

श्री तारक गुरु जैन ग्रन्थालय ता २२५ वा पुदय

अध्यात्मयोगी राजस्थानयःसरी गुरुदेव

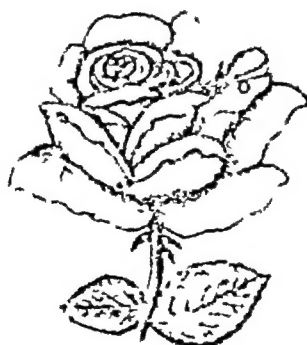
श्री पुष्कर मुनि जी महाराज की

७४ वी जन्म तिथि के पावन उपनक्षत्र मे

श्रुत व समय के सम

प्रज्ञा प्रदीप श्री पुष्कर मुनि

[व्यक्तित्व और कृतित्व]

लेखक— श्री देवेन्द्र मुनि शास्त्री

श्रीचन्द्र मुराना के निर्देशन मे—एन के० प्रिन्टर्स, आगरा-३ मे मुद्रित
वि० सं० २०४० आश्विन, १९८३ अक्टूबर

प्रकाशक . श्री तारक गुरु जैन ग्रन्थाल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर (राज०)
मूल्य . दस रुपया मात्र

प्रकाशकीय-प्रकाश

प्रबुद्ध पाठकों के पाणि-पद्मों में 'उपाध्याय श्री पुष्कर मुनिः व्यक्तित्व एवं कृतित्व' ग्रन्थ रत्न समर्पित करते हुए हृदय आनन्द विभोर है। उपाध्याय श्री जी का तेजस्वी व्यक्तित्व और उर्जस्वल कृतित्व जन-जन के लिए प्रेरणा-दायक है। वह सहस्र रश्मि सूर्य की चमचमाती किरणों की तरह स्वयं आलोकित हैं और दूसरों को भी आलोक प्रदान करने में सक्षम हैं। यही कारण है कि वे जन-जन के लिए वन्दनीय हैं—अभिनन्दनीय हैं।

पूज्य गुरुदेव श्री के विराट व्यक्तित्व को और अनुपम कृतित्व को शब्दों के संकीर्ण घेरे में आबद्ध करना कठिन ही नहीं, अपितु कठिनतर है। क्या कभी विराट सागर को नन्ही गगरिया में बन्द किया जा सकता है ! असौम को ससीम शब्द कब बाँधने में समर्थ रहे हैं तथापि एक प्रयास है और वह प्रयास किया है उपाध्याय श्री के प्रधान अन्तेवासी श्री देवेन्द्र मुनि जी ने। उन्होंने सद्गुरुदेव श्री के व्यक्तित्व और कृतित्व को सक्षिप्त और सार-गर्भित शब्दों में प्रस्तुत किया है। यह एक ज्वलन्त सत्य है कि गुरु के विचार और आचार का प्रतिनिधित्व एक सुयोग्य शिष्य करता है उतना अन्य व्यक्ति नहीं। मुनिश्री ने गुरुदेव श्री के जीवन को ही नहीं, किन्तु कृतित्व को भी प्रस्तुत ग्रन्थ में उजागर करने का प्रयास किया है। हमें आशा ही नहीं अपितु दृढ-विश्वास है कि लुभावना व्यक्तित्व और कृतित्व प्रत्येक सहृदय-सरोवर में प्रसन्नता की उच्छल तरंगे तरंगित करेगा।

सामान्य व्यक्ति के जीवन में और एक विशिष्ट व्यक्ति के जीवन में बड़ा अन्तर होता है। सामान्य व्यक्ति का जीवन 'स्व' तक सीमित रहता है वह लूण-तेल-लकड़ी की समस्या के समाधान में ही उलझा रहता है किन्तु विशिष्ट व्यक्ति के जीवन में यह विशेषता होती है कि स्वकल्याण के साथ पर कल्याण की भावना अगड़ाइयाँ लेती हैं। उसके जीवन के कण-कण में

और मन के अणु-अणु में अनन्त करुणा व्याप्त होती है जिससे उसका जीवन दूसरो के लिए प्रबल प्रेरणा प्रदान करता है। वह पारस-पुरुष होता है। उसके सम्पर्क में आकर मोह-माया से राग-द्वेष से ग्रसित पतित से पतित जीवन भी पावन बन जाता है। गुरुदेव श्री के सानिध्य में आकर अनेको व्यक्तियों ने अपने जीवन को पावन बनाया है। चौदह वर्ष की लघु वय में उन्होंने साधना के कठोर कटकाकीर्ण मार्ग पर अपने मुस्तंदा कदम बढ़ाये। बिना अटके बिना भटके निर्मल सरिता की सरस धारा की तरह निरंतर आगे बढ़ते रहे और आज भी उसी मस्ती के साथ गजराज की तरह झूमते हुए आगे बढ़ रहे हैं, यही उनके जीवन की सफलता का मूल मंत्र है।

प्रस्तुत ग्रन्थ रत्न की एक हजार प्रतियों के प्रकाशन के लिए अर्थ सहयोग प्राप्त हुआ है श्री शान्तिलाल जी तलेसरा से। श्री शान्तिलाल जी तलेसरा श्री तारक गुरु जैन ग्रन्थालय पदराडा के मन्त्री भी रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के प्रति अनन्य निष्ठावान और कर्मठ कार्यकर्त्ता भी हैं। उन्होंने अपने पूज्य पिता श्री शिवलाल जी की पावन-पुण्य स्मृति में ग्रन्थ का मुद्रण करवाया है, साथ ही श्रीयुत वेणीचन्द जी, चुन्नीलाल जी तलेसरा का भी दो सौ पुस्तको के प्रकाशन के लिए अर्थ सहयोग प्राप्त हुआ है। श्रीमान चुन्नीलाल जी सा० और उनके सुपुत्रों की व परिवार की अपार भक्ति भावना है, हम उदार हृदयी महानुभावों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। भविष्य में भी इनका सतत सहयोग प्राप्त होता रहेगा यही मंगल कामना है।

मुद्रण कला की दृष्टि से ग्रन्थ को सर्वाधिक सुन्दर बनाने का श्रेय स्नेहसूति श्रीचन्दजी सुराना 'सरस' को है। वे हमारे निकटतम सहयोगी हैं। ज्ञात व अज्ञात रूप में जिन सज्जनों का सहयोग हमें प्राप्त हुआ है उन सभी के प्रति हम हृदय से आभारी हैं।

मन्त्री

श्री तारक गुरु जैन ग्रन्थालय

उदयपुर

अपनी बात

सन्त तत्व ने अपनी अलौकिक प्रताप पूर्ण प्रतिभा और ऊर्जस्वल व्यक्तित्व के द्वारा जिस प्रशस्त पथ का निर्माण किया है उसका सार्वकालिक महत्व है क्योंकि सन्त धर्म का मूर्तिमान रूप है 'सन्तो हि मूर्तिमान्धर्मः' सन्त धर्म के व्याख्याकार ही नहीं, स्वयं एक व्याख्या है। सन्त का जीवन धर्म का जीता जागता स्वरूप है, अतः धर्म प्राण भारतीय संस्कृति का शीर्ष पुरुष सन्त है। सन्त के चरणों का प्रभाव जिधर मुड़ जाता है वहाँ का जन-जीवन धर्म से सरस बन जाता है। मानवता की हरियाली लहलहाने लगती है, साधनों के सरस सुमन पुलक उठते हैं।

सन्त एक व्यक्ति नहीं, धर्म का, सदाचार का, सत्य, अहिंसा, विश्व प्रेम और विश्व मानवता का एक पावन प्रतिष्ठान है। अति निगूढ़ मानवीय शक्तियों का उद्घाटक सन्त है। इसलिए हमारा आदर्श है—सन्त, आराध्य है—सन्त, वन्दनीय और अभिनन्दनीय है—सन्त।

सूर्य का धर्म है—प्रकाश देना, कण-कण को जीवनदायी ऊष्मा प्रदान करना। जल का धर्म है—जीव मात्र को शीतलता से अनुप्रीणित करना। धरती का धर्म है—धारण करना और आकाश का धर्म है—आश्रय देना। इसी तरह सन्त का धर्म है—जीव मात्र को उसके स्वरूप का बोध कराना, अनन्त सुप्त शक्तियों को जागृत करना, आत्मा को परमात्मा, जीव को शिव के स्वरूप में प्रतिष्ठित होने का मार्ग दिखाना। सन्त का असीम उपकार है मानव संस्कृति पर।

अध्यात्म योगी राजस्थान केसरी उपाध्याय श्रद्धेय सद्गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज का व्यक्तित्व फूलों के गुलदस्ते की भाँति विभिन्न गुणों की सौरभ से सुरभित है। वे एक ओर उच्चकोटि के विद्वान् हैं तो दूसरी ओर पहुँचे हुए साधक भी हैं। ज्ञान की गरिमा और साधना की महिमा से व्यक्तित्व के दोनों छोर कसे हुए से हैं। उनकी अद्भुत प्रभावशाली वक्तृत्व कला हजारो-हजार श्रोताओं का हृदय क्षण मात्र में आन्दोलित-परिवर्तित

कर सकती हैं तो उनका ध्यान-मौन साधना युक्त एक विरल संकेत अपार श्रद्धालु वर्ग को सर्वस्व न्यौछावर करने को आतुर भी कर सकता है। उनमें एक साथ अनेक विरोधी गुण देखकर आश्चर्य भी होता है। विनम्रता के साथ सिद्धान्तनिष्ठा और आचार-दृढता, मधुरता के साथ अनुशासन की कठोरता, सरलता और कोमलता के साथ उत्कृष्ट तपःसाधना, जप-योग एवं ध्यान योग की अन्तःश्रावित अमृत साधना, वास्तव में ही बड़ी विचित्र आश्चर्यजनक तथा मन को सहसा प्रभावित करती है।

योगी अन्तर्ज्ञानी तो होते हैं किन्तु शास्त्र ज्ञानी होना एक विरलता है। साधक कठोर आत्म निग्रही तो होते हैं पर कुशल प्रशासक होना एक दुर्लभ विशेषता है। तपस्वी तथा ध्यानी वचनसिद्ध तो होते हैं, पर कलमसिद्ध होना एक अद्भुतता है। श्रद्धेय गुरुदेवश्री एक ओर जहाँ जगत प्रपञ्च से विरत निस्पृह श्रमण हैं, तो दूसरी ओर ललित-काव्य-कला के सर्जक कवि व लेखक भी हैं। इस प्रकार की विशेषताएँ और विलक्षणताएँ इस इन्द्रधनुषी व्यक्तित्व को जहाँ आकर्षण केन्द्र बनाती हैं, वही श्रद्धा-भाजन भी। इस श्रद्धा-भक्ति व अन्तर के आकर्षण ने मुझे विवश कर दिया, अन्तःस्फूर्त श्रद्धा की व्यजना करने को। “श्रुत व संयम के सगम-प्रज्ञाप्रदीप श्रीपुष्कर मुनि व्यक्तित्व और कृतित्व’ ग्रन्थ उसी श्रद्धा की व्यजना की सहज फलश्रुति है।

चिर काल से अन्तर्मानस में यह विचार उद्बुद्ध हो रहे थे कि पूज्य गुरुदेवश्री के सम्बन्ध में एक जनोपयोगी सक्षिप्त जीवनी लिखूँ पर अन्यान्य ग्रन्थों के लेखन व सम्पादन में व्यस्त होने के कारण इच्छा पूर्ण न हो सकी। साथ ही मन में यह भी विचार था कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ जीवनवृत्त लिख सकूँगा या नहीं? क्योंकि पूज्य गुरुदेवश्री का जीवन ऐसा जीवन है जो प्रतिपल-प्रतिक्षण अपने आपको पाने के लिए ललक रहा है। वे एक विकासोन्मुख अध्यात्म-पुरुष हैं। उनके वेगवान जीवन को शब्दों में बाँधना कठिन ही नहीं—कठिनतर है। मैं कहाँ तक सफल हो सका हूँ, इसका निर्णय तो प्रबुद्ध पाठक ही दे सकेंगे।

पूज्य गुरुदेवश्री का जागतिक व्यक्तित्व किसी परमपरित् धातु से निर्मित नहीं है, पर जिस धातु से निर्मित है—वह खरी है, और काल-सह्य है। वे किसी समाज और परम्परा तक ही सीमित नहीं हैं अपितु खुले मन-मस्तिष्क के श्रमण हैं। मानवता के प्रति उन्हें प्यार है और उसी के उत्थान के लिए वे सतत् प्रयासशील हैं। भारत के विविध अचलो में आपने पदयात्राएँ

की हैं; मजदूरो से मिले, किसानों से मिले, सामान्य व्यक्ति से लेकर विशिष्ट राजनीतिज्ञ भी आपके सम्पर्क में आये हैं और आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए हैं। मैंने यथाशक्ति यही प्रयास किया है कि संक्षेप में व्यक्तित्व और कृतित्व से सम्बन्धित सारे पहलु आ जायें। जिससे पाठक इसे पढ़कर जीवन निर्माण की दिशा में कदम बढ़ा सकें।

प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखन में श्री रमेश मुनि, श्रीराजेन्द्र मुनि, श्रीदिनेश मुनि, श्रीनरेश मुनि प्रभृति मुनि मण्डल की सेवा सुश्रुषा भी विस्मृत नहीं की जा सकती तथा महासती परम विदुषी कुसुमवतीजी का तथा ज्येष्ठ भगिनी परम विदुषी महासती पुष्पावतीजी की प्रेरणा भी ग्रन्थ के लिए सम्बल रूप में रही है। ज्ञात व अज्ञात रूप में जिन सज्जनो का सहयोग मिला है उनकी मधुर स्मृति आकाश में सदैव चमकती रहेगी।

जैन स्थानक,
मदन गंज, किशनगढ़

—देवेन्द्र मुनि शास्त्री

योग के प्रतीक बनाम प्रतीकात्मक योग अध्यात्मयोगी श्री पुष्कर मुनि

योग की अब तक जितनी व्याख्याएँ हुई हैं उनमें शायद सर्वाधिक व्यापक सार्थक व्याख्या गीता का यह सूक्त है—

योगः कर्मसु कौशलम्

कर्म में कुशलता योग है ।

क्रिया एवं कर्म, एक प्रवृत्ति है किन्तु उसमें जब कुशलता/दक्षता/निष्ठा— घुल मिल जाती है तब वह योग/कर्मयोग बन जाता है ।

इसी प्रकार ज्ञान भी स्वयं में योग नहीं है, न भक्ति ही स्वयं कोई योग है, किन्तु इनमें कुशलता, ध्येय की निष्ठा, उदात्तता का मिलन इन्हें योग बना देता है । कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग, तीनों का मिलन है अध्यात्म योग ।

श्री पुष्कर मुनि जी को 'अध्यात्मयोगी' कहने, समझने के साथ ही मैं उनको त्रियोग संपन्न देखता हूँ और इसीलिए उनको 'अध्यात्मयोगी' मानता हूँ ।

उनकी भक्ति में सघनता है, एकनिष्ठता है तो ज्ञान का आलोक भी है, और उनके विशद ज्ञान में भक्ति की अजस्रधारा सदा प्रवहमान है । वे जब-जब जप, ध्यान या पाठ में लीन होते हैं तो 'भक्त'/साधक/ या योगी प्रतीत होते हैं किन्तु उनके अन्तर में ज्ञान का प्रदीप जगमगाता रहता है । जब-जब वे साहित्य-सर्जना प्रवचन या तत्त्वचर्चा की ज्ञानधारा में सलग्न देखे जाते हैं तो यदि भीतर झाँक कर देख सकें तो अनुभव होगा, भक्ति की एक शीतल धारा में अन्तःकरण गहरा डूबा हुआ/निमज्जित है ।

कुशलता/निष्ठा तो उनकी सहज वृत्ति है, चाहे ज्ञान में प्रवृत्त हो, या भक्ति में निमग्न । उनकी हर वृत्ति प्रवृत्ति सचाई/निष्ठा व सुदक्षता लिये होती है ।

प्रस्तुत पुस्तक मे गुरुदेव श्री के विद्वान शिष्य श्री देवेन्द्र मुनि जी ने उनके 'अध्यात्म योगी' स्वरूप को उजागर करते हुए व्यक्तित्व का समग्र दर्शन प्रस्तुत कर दिया है ।

व्यक्ति जल की तरह ससीम होता है, किन्तु व्यक्तित्व जलधि (समुद्र) की तरह असीम । व्यक्ति देश, काल की सीमाओं मे बँधा/बँटा रहता है, किन्तु व्यक्तित्व देश, काल की सीमाओं से मुक्त/अविभक्त/असीम कालजयी होता है । व्यक्तित्व फूलों का एक गुलदस्ता है जिसमे अनेक रंग, अनेक गंध, अनेक रस—एक सूत्र मे बँधे रहते हैं और उन सबकी सम्मिलित रूप-गंध-रस-अनुभूति से एक अनिर्वचनीय रमणीयता/मनोहरता व्यक्त होती है ।

श्री पुष्कर मुनि जी एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व है । और यह जितना सधन, सुदक्ष, सुनिष्ठ है, उतना ही व्यापक, असीम और अनिर्वचनीय है । प्रत्यक्ष अनुभूति की है, वे एक योगी हैं, ध्यानी है, जपनिष्ठ साधक हैं, और यह तो साक्षात् देख ही रहा हूँ—कि वे ओजस्वी प्रवक्ता हैं, उनकी वाणी मे भक्ति और ज्ञान की गूँज है, उनकी प्रतिभा बहुमुखी है । वे सस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, गुजराती, राजस्थानी आदि भाषाओं के अधिकारी विद्वान हैं । जैन आगम से लेकर वेद, उपनिषद्, गीता और मनुस्मृति के अगणित श्लोक भी उन्हें कण्ठस्थ हैं । यह आश्चर्य लगता है कि एक ही व्यक्ति कवि भी, लेखक भी, साधक भी, भक्त भी, वक्ता भी, योगी और समाजनेता भी । पर है यह सत्य । इसलिए उनके व्यक्तित्व की सीमाएँ अवृक्ष हैं, अगम्य हैं ।

श्री देवेन्द्र मुनि जी जैसे समर्थ साहित्यशिल्पी ने गुरुदेव के व्यापक विराट व्यक्तित्व के विविध पक्षों को नापने/परखने/उद्घाटित करने का एक साहसिक प्रयत्न किया है, यह उन्हीं के बलबूते की बात है ।

पुस्तक के शीर्षक मे—'श्रुत व सयम के सगम' विशेषण लगा है । गीता की भाषा मे यही ज्ञानयोग व कर्मयोग है, जैन दर्शन इसे ही 'श्रुतसम्पन्न' (सुयसम्पन्ने) चारित्रसम्पन्न (चरित्तसम्पन्ने) (ज्ञान-क्रिया युक्त) कहता है । जीवन के यही दो पक्ष हैं । आज की भाषा मे भक्ति और शक्ति का यह मिलन है । भारतीय सस्कृति भक्ति और शक्ति के मिलन की सस्कृति है । भक्ति-विहीन, शक्ति—भयंकर व बीभत्स होती है तो शक्ति-विहीन-भक्ति—दीन व दयनीय । भक्ति-शक्ति का सुयोग/सयोग ही योग है । श्री पुष्कर मुनि जी के व्यक्तित्व के इन दोनों मधुर व निर्मल पक्षों पर प्रस्तुत पुस्तक मे गहरा पारदर्शी विवेचन है/समीक्षण हैं ।

‘प्रज्ञा-प्रदीप’ विशेषण भी अपने आपमें बड़ा सार्थक । सटीक है । अध्यात्म क्षेत्र में बुद्धि को नहीं प्रज्ञा को महत्व दिया गया है । बुद्धि से अहंकार जन्मता है किन्तु प्रज्ञा से आत्मबोध की निष्पत्ति होती है । सस्कृत के एक मनीषी का कथन याद आता है—

अहकारो धिय ब्रूते नून सुप्तं प्रबोधय ।
उदिते परमानन्दे नाऽहं न त्वं न वै जगत् ।

अहकार ने बुद्धि से कहा—बहन ! तुम इस सुप्त प्रज्ञा—आत्मबोध (स्वरूपानुभूति) को जगाने का प्रयत्न मत करो,

क्यों ?—बुद्धि ने पूछा ।

अहकार ने उत्तर दिया—यदि आत्मबोध जग गया, तो फिर न मैं टिकूंगा, न तुम और न यह जगत् (ममत्व) ही रहेगा ।

तो प्रज्ञा—आत्मबोध को जगाती है, इसलिए प्रज्ञा-प्रदीप विशेषण भी बहुत सार्थक है । उपाध्याय श्री जी की सु जाग्रत अन्तर-चेतना रश्मियों को स्पर्श करने का एक नम्र प्रयास है ।

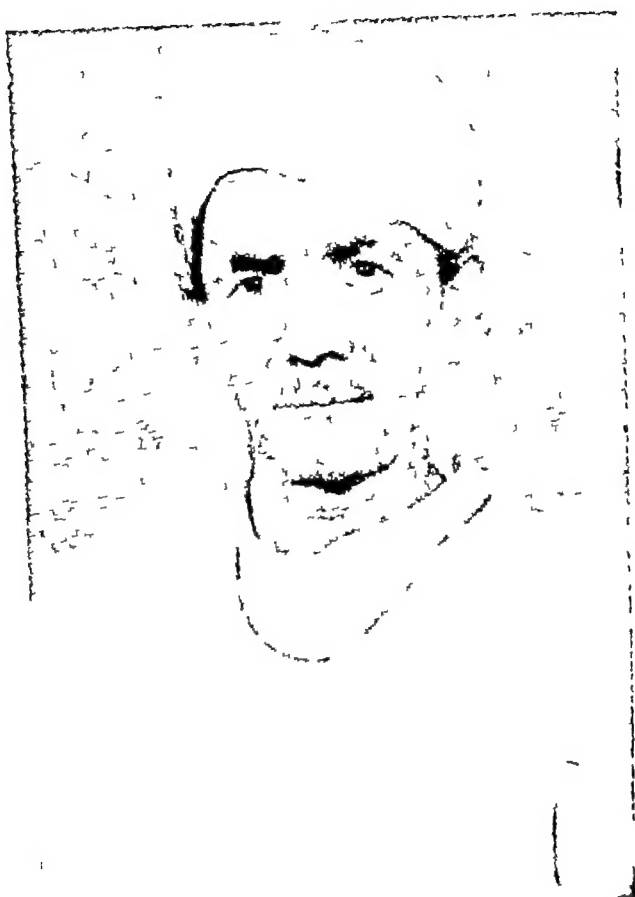
उपाध्याय श्री जी का जीवन बट वृक्ष की तरह है, जितना बाहर में विशाल व व्यापक है, उतना ही भीतर में (जड़) में गहरा लीन है । उसमें प्रसरणशीलता, सघनता (छाया—आश्रयदातृत्व) सफलता—फलवत्ता, कृतार्थता और सरसता का मधुर सामंजस्य है ।

हम सब का सौभाग्य है कि ऐसे विरल व्यक्तित्व के घनी एक श्रमण श्रेष्ठ का सान्निध्य हमें प्राप्त हुआ है जो जीवन में सदा ही बसन्ती बहार बनकर मुस्कराता रहा, औरों को भी मुस्कराहट देता रहा और आशा है युग-युग तक देता रहेगा ।

भूधन्य मनीषी श्री देवेन्द्र मुनि जी ने बड़ी तटस्थता और व्यापकता के साथ गुरुदेव श्री के बहुआयामी व्यक्तित्व का अकन किया है । पाठक इसे पढ़कर स्वयं सात्विक तोष अनुभव करेंगे । इत्यलम्

—श्रीचन्द सुराना ‘सरस’

स्व० श्री शिवलाल जी धनराज जी तलेसरा (एक परिचय)

भारत के तत्त्वदर्शी महर्षियो ने जीवन के सम्बन्ध में जितना चिन्तन किया है, उतना अन्य किसी विषय पर नहीं। विभिन्न दृष्टियों से जीवन को परिभाषित कर, सत्य-शिव-सुन्दरम् की कसौटी पर कसने का प्रयत्न किया है। जीवन वह है, जिसमें सत्य की सौरभ हो, सरलता का सौन्दर्य हो और स्नेह का शिव हो। जिस जीवन में यह त्रिवेणी प्रवाहित होती है उसका जीवन महान जीवन होता है।

जब हम भारतीय चिन्तको की प्रस्तुत कसौटी पर परम गुरुभक्त स्वर्गीय श्री शिवलाल जी धनराज जी तलेसरा का जीवन परखते/निरखते हैं तो उनका जीवन सत्य-शिव-सुन्दरम् का एक अनूठा संगम प्रतीत होता है। वे प्रकृति से सरल, हृदय से उदार, मन से विशाल और स्वभाव से मधुर थे। आपके दो सुपुत्र हैं—श्री शान्तीलाल जी और श्री लक्ष्मीलाल जी तथा दो सुपुत्रिया हैं—देवकुमारी और कमलाकुमारी।

दोनो ही भाइयों मे राम और लक्ष्मण की तरह परस्पर प्रीति है । श्री शान्तीलाल जी एक सुलझे हुए कर्मठ कार्यकर्त्ता है । आपने अपने प्रबल पुरुषार्थ और प्रतिभा से व्यापार के क्षेत्र मे चार चाद लगाये है । आपके प्रबल प्रयास का ही सुपरिणाम है—सूरत में उनके अनेक प्रतिष्ठानो की सफलता । आपके प्रतिष्ठानो के नाम इस प्रकार है—
१-अमर तारा कार्पोरेशन, २-अमर - शान्ती - सिल्क मिल्स और ३-अमर तारा सिण्डिकेट ।

सम्पर्क सूत्र है—एच०-३०३६, सूरत टैक्सटाइल्स मार्केट, सूरत (गुजरात) ।

इसी प्रकार श्री लक्ष्मीलाल जी भी सरलमना सज्जन है । उपरोक्त प्रतिष्ठानो मे खेतरमल जी दोषी और चम्पालाल जी सुराणा भी सहयोगी भागीदार है । दोनो ही नवयुवक है ।

श्रीमान शिवलाल जी साहब राजस्थानकेसरी अध्यात्मयोगी पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज के एक निष्ठावान श्रावक थे । प्रतिवर्ष गुरुदेव श्री के दर्शन का लाभ लेते थे । उनकी वहिन साध्वी है जो सहासती वल्लभकुँवर जी के नाम से विश्रुत है । आप श्री की धर्मपत्नी धर्मानुरागिनी नवल वाई है । शिवलाल जी का अपने भरे-पूरे परिवार को छोडकर स्वर्गवास हो गया है । पूज्य पिताश्री की पावन-पुण्य स्मृति मे उनके सुपुत्रो के द्वारा 'श्रुत व संयम के संगमः प्रज्ञा प्रदीप श्री पुष्कर मुनि' ग्रन्थ के प्रकाशनार्थ उदारतापूर्वक अर्थ सहयोग प्राप्त हुआ है तदर्थ हम आभारी हैं ।

चुन्नीलाल धर्मावत

कोषाध्यक्ष

श्री तारक गुरु जैन ग्रन्थालय,
उदयपुर ।

१—साक्षात्कार : एक युगपुरुष का	१
२—छवि : आभ्यन्तर व्यक्तित्व की	१६
३—कुछ विशिष्ट सम्पर्क एवं विचार चर्चाएं	४३
४—गुरुदेव श्री के विहार चर्या और वर्षावास	६६
५—संस्मरण : कुछ मोठे : कुछ कडवे	७८
६—गुरुदेव श्री की साहित्य धारा	९०
७—संस्कृत साहित्य	१०६
८—गद्य साहित्य	११०
९—संस्मरण साहित्य	११७
१०—कथा साहित्य	११६
११—प्रवचन साहित्य	१३१
१२—चिन्तन - साहित्य	१३८
१३—उपसंहार	१४२

श्रुत व संयम के संगम
प्रज्ञा - प्रदीप श्री पुष्कर मुनि
[व्यक्तित्व और कृतित्व]

१ साक्षात्कार : एक युग पुरुष का

प्रत्येक युग में कुछ ऐसे शिष्ट-विशिष्ट व्यक्तियों का जन्म होता रहा है जिन्होंने अपनी महानता, दिव्यता, और भव्यता से जन-जन के अन्तर्मानस को अभिनव आलोक से आलोकित किया है। जो समाज की विकृति को नष्ट कर उसे संस्कृति की ओर बढ़ने के लिए उत्प्रेरित करते रहे हैं। अपने युग के गले-सडे, जीर्ण-शीर्ण विचार व आचार में अभिनव क्रान्ति का प्राण-संचार करते रहे हैं। उनका अध्यवसाय अत्यन्त तीव्र होता है जिससे दुर्गम पथ भी सुगम बन जाता है, पथ के शूल भी फूल बन जाते हैं, विपत्ति भी संपत्ति बन जाती है और तूफान भी उनके अपूर्व साहस को देखकर लौट जाते हैं। मार्ग की सभी बाधाएँ उन्हें दृढ़ उत्साह प्रदान करती हैं और उलझन उनके लिए सुलझन बन जाती है, समस्या भी वरदान रूप होती है, उनमें एक साथ राम के समान संकल्प शक्ति, हनुमान के समान उत्साह, अंगद के समान दृढ़ता, महावीर के समान धैर्य, बाहुबली के समान वीरता और अभयकुमार के समान दक्षता का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। वह निन्दा और प्रशंसा की किंचित् मात्र भी चिन्ता न कर गजराज की तरह झूमता हुआ और शेर की तरह दहाड़ता हुआ अपने लक्ष्य की ओर निरन्तर बढ़ता ही रहता है।

वह मनस्वी युग-पुरुष अपने युग का प्रतिनिधि होता है। वह समाज का मुख भी है और मस्तिष्क भी। वह समाज के विकास व कल्याण के लिए स्वयं अपने युग के अधविश्वासो, अन्धपरम्पराओं और मूढ़तापूर्ण रूढ़िवाद से संघर्ष करता है, जूझता है। जब तक उसके तन में प्राण-शक्ति है, मन में तेज है, विचारों में उत्साह है और वाणी में ओज है, तब तक वह विकट संकटों में गुलाब के फूल की तरह मुस्कराता रहता है, स्वकल्याण के साथ परकल्याण करता है। उसका सोचना, उसका बोलना और उसका कार्य करना सभी में जन-कल्याण की भावनाएँ अँगड़ाइयाँ लेती रहती हैं। शिव-शंकर की तरह स्वयं जहर के प्याले को पीकर समाज को सदा अमृत प्रदान

करता है। राम की तरह स्वयं वनवास भोगकर भाई को राज्य देता है। रामधारीसिंह दिनकर ने ठीक ही कहा है—

सब की पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की जो जोड़ सके।
मुड़ सके जहाँ तक समय, उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके॥
युग पुरुष वही सारे समाज का विहित धर्मगुरु होता है।
सबके मन का जो अन्धकार अपने प्रकाश से धोता है॥

स्थानकवासी जैन समाज में समय-समय पर ऐसे अनेक महापुरुष पैदा हुए हैं, जिन्होंने समाज को नया कार्य, नयी वाणी और नया विचार दिया है। जिन्होंने अपने प्राणों की वाती जलाकर समाज को नूतन आलोक से भर दिया। उनका स्वभाव निस्तरंग समुद्र की भाँति था, जो हलचल और कोलाहल से दूर रहकर भी विकास की तरंगों से सदा तरंगित होता रहा है। वे सृजनात्मक शक्ति में विश्वास करते हैं, और उनकी सम्पूर्ण शक्ति सदा उदात्त सृजनात्मक कार्यों में ही नियोजित रही। ऐसे महापुरुष विरोध को विनोद मानकर कार्य करते रहते हैं, यदि कोई उनकी निन्दा भी करता है तो भी वे स्वयं दूसरों की निन्दा नहीं करते। उनकी पावनशक्ति कबूतर की तरह इतनी प्रचण्ड होती है, कि वह मान-अपमान के कंकर-पत्थर भी हजम कर उससे शक्ति प्राप्त करते रहते हैं।

समुद्र यात्रा करने वालों को सदा तूफान का भय बना रहता है। समुद्र की यात्रा करे और तूफान का सामना न करना पड़े, यह संभव नहीं है। कुशल नाविक तूफानी वातावरण में भी नौका को अच्छी तरह से खेता है और उसे पार पहुँचाता है। युगपुरुष भी उफान और तूफान से घबराता नहीं है, किन्तु सतत जागरूक रहकर स्वयं को और समाज को अपने लक्ष्य पर पहुँचाता है।

युगपुरुष बनाये नहीं जाते बल्कि स्वयं अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से बनते हैं। किन्तु सभी युगपुरुष एक समान नहीं होते। कितने ही युगपुरुष तेल-चित्र की भाँति होते हैं, जो दूर से तो बहुत ही सुहावने लगते हैं पर सन्निकट जाने पर उनमें अनेक विकृतियों के घबड़े भी दिखाई पड़ते हैं।

कितने ही युगपुरुष जल चित्र की तरह होते हैं जो दूर से सुहावने और चित्ताकर्षक नहीं लगते पर सन्निकट से देखने पर सुन्दर ही नहीं, अति सुन्दर लगते हैं।

कितने ही युगपुरुष घास-फूस की आग की तरह क्षणिक प्रकाश देकर

सदा के लिए बुझ जाते हैं। कितने ही युगपुरुष अगारे की तरह जलते रहते हैं, उनमें गर्मी होती है, किन्तु प्रकाश नहीं होता। किन्तु महान्तम युगपुरुष वह है जो कोहिनूर हीरे की तरह सदा चमकता रहता है। चाहे दूर हो चाहे सन्निकट, चाहे दिन हो चाहे रात, चाहे अकेला हो चाहे परिषद के बीच, चाहे सुप्त हो चाहे जागृत, जिसके जीवन में सदा एकरूपता रहती है, बहुरूपियापन नहीं होता। सूर्य की चमचमाती किरणों के संपर्क में जो भी आता है वह चमक उठता है, वैसे ही युगपुरुष के सम्पर्क से अधम से अधम व्यक्ति का जीवन भी महान् बन जाता है, पतित भी पावन बन जाता है।

स्थानकवासी जैन समाज के युग-पुरुषों की परम्परा की लड़ियों की कडी में श्रद्धेय सद्गुरुवर्य, अध्यात्मयोगी, राजस्थान केसरी, प्रसिद्ध वक्ता उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज भी हैं। आपश्री ने समाज को नूतन विचार, नूतन चिन्तन और नूतन वाणी प्रदान की। समाज के उत्कर्ष के लिए, समाज के संगठन के लिए आपने प्रबल प्रयास किया, हजारों मील की पदयात्राएँ की, अगणित कष्ट सहन किये किन्तु कभी भी कृतित्व का अहंकार नहीं किया। अनासक्त योगी की तरह कार्य करके कभी उसके फल की आकांक्षा नहीं की। समाज के गौरव को अक्षुण्ण रखने के लिए आपने सदा अपने आपको समर्पित किया, और जीवन का भोग देकर उसकी गरिमा में चार चाँद लगाते रहे हैं।

आपश्री समाज के कर्मठ नेता हैं। आपने अपना सम्पूर्ण जीवन समाज की सेवा के लिए समर्पित किया। अतः समाज आपको हृदय से चाहता है। समाज को आपके नेतृत्व में विश्वास है।

विरल व्यक्तित्व

आपका बाह्य व्यक्तित्व जितना नयनाभिराम है उससे भी अधिक अन्दर का जीवन मनोभिराम है। सद्गुरुदेव की बाह्य आकृति को देखकर दर्शक को अजन्ता और एलोरा की भव्य मूर्तियाँ सहज ही स्मरण हो आती हैं। दूर से आते हुए दर्शक को प्रथम दर्शन में ऐसा लगता है, जैसे स्वामी दयानन्द ही सामने बैठे हैं। विशाल देह, लम्बा कद, दीप्तिमान निर्मल गौर वर्ण प्रशस्त-भाल, उन्नत शीर्ष, केशरहित दीप्त कपाल, नुकीली ऊँची नाक, उन्नत वक्ष, सशक्त मांसल भुजाएँ, तेजपूर्ण शान्त मुखमण्डल, प्रेमपीयूष वर्षति हुए उनके दिव्य नेत्रों को देखकर दर्शक मुग्ध हुए बिना नहीं रहता। उनमें सागर का विस्तार है, पौरुष का समुद्र ठाठें मार रहा है और दूसरी ओर करुणा का मेघ वर्षण भी हो रहा है। पुरुषत्व और मरुणता के ऐसे पुञ्जीभूत व्यक्तित्व की दूसरी आकृति देखने को भी मिलनी

दुलभ होगी। वाणी में वीरो की जैसी सुदृढता, पैरो में अंगद जैसी शक्ति, खादी के धवल वस्त्रों में वेष्टित तपःपूत व्यक्तित्व जैसे मूर्तरूप धारण कर रहा है। मुख पर मुखवस्त्रिका और स्कन्ध पर रंजोहरण जैसे स्थानकवासी संस्कृति के आचारपक्ष और विचारपक्ष की सुन्दर अभिव्यक्ति हो।

आप कभी भी मजुल मुखाकृति पर निखरती हुई चिन्तन की दिव्य आभा, प्रभा देख सकते हैं। उदार आँखों के भीतर से छलकती हुई सहज स्नेह-सुधा का पान कर सकते हैं। वार्तालाप में सरस शालीनता, संयमित जीवन की विवेकबिम्बित क्रियाशीलता, जागृत मानस की उच्छल संवेदन-शीलता, उदात्त उदारता को परख सकते हैं। प्रेम की पुनीत प्रतिमा, सरसता-सरलता की सुन्दर निधि, दृढ सकल्प और अद्भुत कार्यक्षमता से युक्त गुरुदेव श्री का बाह्य और आन्तर्य व्यक्तित्व बड़ा ही दिलचस्प और विलक्षण है।

जन्म-भूमि

आपश्री का जन्म मेवाड़ (राजस्थान) में हुआ जो देश की स्वतन्त्रता और गौरव की रक्षा के लिए सैकड़ों वर्षों तक निरन्तर बलिदान करता रहा है। जहाँ के वीर योद्धाओं ने अपने कवोष्ण रक्त से मातृभूमि को सीचा, अपने प्राणों से भी अधिक मातृभूमि को प्यार किया और उसकी रक्षा के लिए राजस्थान के पुरुष ही नहीं किन्तु वीर रमणियों ने और बालकों ने भी प्राणों की आहुतियाँ दी। जन्मभूमि के लिए ही नहीं, किन्तु धर्म के लिए भी जिन्होंने हँसते-हँसते बलिदान किया है।

भारत का नक्शा उठाकर देखें तो उसके पश्चिमी अंचल पर विशाल प्रदेश राजस्थान है, अस्ताचल को जाता हुआ सूर्य प्रतिदिन इस पावन भूमि को अन्तिम नमस्कार करके पुनः उदय होने का वरदान माँगता है। राजस्थान का नक्शा उठाकर देखें तो उसके पश्चिमी छोर को स्पर्श कर पूर्व और उत्तर की ओर बढ़ता हुआ एक विशाल भूखण्ड है—मेवाड़, जो वीरता, साहस और धार्मिक संस्कारों में सदा अग्रणी रहा है। उसी मेवाड़ के सुप्रसिद्ध ग्राम गोगुन्दा के सन्निकट सिमटार ग्राम में श्रद्धेय गुरुदेव का जन्म हुआ।

आपश्री के पूज्य पिताश्री का नाम सूरजमलजी था और माता का नाम वालीबाई था। आप वर्ण की दृष्टि से ब्राह्मण हैं। आपके पूर्वज पाली में रहते थे। पाली का ऐतिहासिक दृष्टि से अधिक महत्त्व है। प्राचीन शिलालेखों में पाली का नाम पल्लिका अथवा पल्ली मिलता है। अनुश्रुति है कि यहाँ पर एक लाख ब्राह्मणों के घर थे और वे सभी लक्षाधिपति थे। बाहर

से जो भी गरीब ब्राह्मण आता उसे वे एक ईंट और एक रुपया प्रति घर से देते । ईंटो से वह मकान बना लेता और एक-एक रुपया प्राप्त होने से वह भी लखपति हो जाता । उन्हें यदि कोई पूछता तो वे पाली में रहने से अपने आपको पालीवाल कहते और सभी को अपनी पावन भूमि का गर्व था, किन्तु संवत् १३६३ में यवनो का आक्रमण पाली में हुआ । पालीवालों के साथ भयंकर युद्ध हुआ । युद्ध में यवन जीत नहीं पा रहे थे, अतः वे युद्ध में गायो को आगे कर लड़ने लगे । गायो पर प्रहार न करने के कारण पाली-वाल परास्त हो गये और मुसलमानो ने उन्हें परेशान करने के लिए वहाँ के तालाबो में गायो को कत्ल करके डाल दिया, जिससे वे पानी भी न पी सके । अतः उन्हें १३६३ में पाली छोड़नी पड़ी और भारत के विविध अंचलों में वे चले गये । वहाँ जो ब्राह्मण थे वे पालीवाल ब्राह्मण कहलाए और जो वैश्य थे वे पल्लीवाल कहलाये । इस तथ्य को एक प्राचीन कवि ने इस प्रकार व्यक्त किया है—

तेरह सौ तिरानवे, घणो मच्यो घमसाण ।

पाली छोड पधारिया, ये पालीवाल पहचान ॥

जैनियो के चौरासी गच्छो में से एक पालीवाल गच्छ भी है जिसकी उत्पत्ति पाली से मानी जाती है । हाँ, तो पाली से ही आपश्री के पूर्वज मेवाड़ में आये । मेवाड़ के महाराणा ने आपके पूर्वजों को जागीरी दी । सिम-टार में सभी ब्राह्मण जागीरदार है ।

श्री सूरजमलजी का स्वभाव बहुत ही मधुर था और व्यवहार बड़ा विनम्र था । श्रीमती वालीबाई के शील-स्वभाव-विनय-मधुर-भाषण-कार्यक्षमता प्रभृति सदगुणो को देखकर आस-पास के पड़ोसी उसे इस परिवार की लक्ष्मी समझते थे । एक दिन वालीबाई सो रही थी । प्रातःकाल का शीतल मन्द समीर ठुमुक-ठुमुककर चल रहा था । वालीबाई ने स्वप्न में देखा, एक आम का हरा-भरा वृक्ष जो फलो से लदा हुआ था, जिसकी मीठी और मधुर सौरभ से आस-पास का वातावरण महक रहा था, वह आकाश से उतरा और मुँह में प्रवेश कर गया । इस विचित्र स्वप्न को देखकर वह उठ बैठी । उसने अपने पति सूरजमलजी से प्रस्तुत स्वप्न के सम्बन्ध में पूछा । उन्होंने स्वप्नशास्त्र की दृष्टि से चिन्तन करते हुए कहा—यह स्वप्न बहुत ही शुभ है । आम फलो का राजा है । अतः तुम्हारा जो पुत्र होगा वह राजा-महाराजाओ की तरह तेजस्वी होगा और अपनी विद्वत्ता के मधुर भौरभ से दिग्-दिगन्त को सुगन्धित बनायेगा ।

स्वप्न को सुनकर माता फूली न समायी। उसके पैर धरती पर नहीं टिक रहे थे। वह आज बहुत ही प्रसन्न थी। भावी की कमनीय कल्पना कर आनन्दविभोर थी।

उस युग में बहुविवाह की प्रथा थी। सूरजमलजी जागीरदार थे। अतः उनके दो पत्नियाँ थी। जब लघु पत्नी को यह ज्ञात हुआ कि इस प्रकार बड़ी बहन को शानदार स्वप्न आया है, तो वह मन ही मन घबराने लगी। सवा नौ माह पूर्ण होने पर वि० सं० १९६७ की आश्विन शुक्ला चतुर्दशी के दिन बालक का जन्म हुआ। स्वप्न में फला-फूला आम्रवृक्ष देखा था, अतः बालक का नाम अम्बालाल रखा गया। बालक अम्बालाल दूज के चाँद की तरह बढ रहा था। माता वालीवाई ने देखा कि मेरे कारण से मेरी लघु बहन का अन्तर्मानस व्यथित है, अतः मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए—ऐसा विचार कर अपने प्यारे पुत्र को लेकर अपने पिता के घर नान्देशमा पहुँच गई। बाद में सूरजमलजी की लघु-पत्नी के भी एक पुत्र और एक पुत्री हुई, जिनका नाम भैरूलाल और तुलसीवाई रखा गया। नान्देशमा में ही लालन-पालन व बड़े होने से आपकी जन्म-भूमि नान्देशमा के नाम से ही प्रसिद्ध है।

नान्देशमा ग्राम में जैनियों की मुख्य रूप से आवादी थी। जैन बालकों के साथ ही बालक अम्बालाल बड़ा हो रहा था। उनके ही साथ खेलता-कूदता तथा बालसुलभ क्रीड़ाओं से माँ के मन को आल्हादित करता। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण आप में प्रतिभा की सहज तेजस्विता थी। आपको बुद्धि बहुत ही विचक्षण थी। नान्देशमा में जैन श्रमण व श्रमणियों का आगमन प्रायः होता रहता था। आपकी माताजी जैन श्रमणों के तप और त्याग से प्रभावित थी। उनकी उपदेशप्रद वाणी सुनने का बड़ा शौक था। उनके निर्मल हृदय में सन्तो के प्रति सहज भक्तिभावना की धारा प्रवहमान थी। माँ के साथ पुत्र में भी धर्म का रंग लग रहा था। रूप और बुद्धि की विशेषता के कारण ग्रामनिवासी भी बालक की प्रशंसा करते। वह जहाँ भी जाता, उसे आदर मिलता। बालक अम्बालाल एक सस्कारी बालक था, उसमें विनय, विवेक और व्यवहार कुशलता आदि सद्गुण विकसित हुए थे।

बालक अम्बालाल जब नौ वर्ष का हुआ, तब एकाएक माता बीमार हुई, धीरे-धीरे बीमारी बढ़ती चली गई और एक दिन उसने सदा के लिए आँख मूँद ली। माँ की मृत्यु को देखकर बालक अम्बालाल चिन्तन करने लगा कि माँ को यह क्या हो गया? उसने अभी तक जीवन की सुषमा ही देखी थी, किन्तु आज उसने विकराल मृत्यु को भी देखा था। वह

सोचने लगा—जीवन सुन्दर है, किन्तु मृत्यु क्या है ? यह तो बहुत ही क्रूर है, भयकर है । जिस तरह मृत्यु ने मेरी माँ को मुझ से छीन लिया, क्या उसी तरह मुझे भी एक दिन मरना होगा ? इसी चिन्तन में उसका मन अन्दर ही अन्दर वैराग्य सागर से तरगायित होता रहा ।

वैराग्य और दीक्षा

पिता स्नेहवश पुत्र को सिमटार ले गये । किन्तु माँ के अभाव से उसका मन वहाँ नहीं लगा । वह पुन अपने ननिहाल नान्देशमा आ गया । उस समय परावली गाँव के निवासी सेठ अम्बालाल जी ओरडिया, जिनका ससुराल नान्देशमा था, वहाँ आये हुए थे । उन्होंने बालक अम्बालाल को देखा तो बड़े आल्हादित हुए और उसे प्रेम से समझाकर अपने साथ परावली ले गये । सेठ अम्बालाल को विवाह किये हुए दस-बारह वर्ष हो गये थे किन्तु उनके कोई सन्तान नहीं थी । सेठ और सेठानी सन्तान के लिए तरस रहे थे । बालक अम्बालाल को पाकर वे पुत्रवत् उसका लालन-पालन करने लगे । पुण्यवान् बालक अम्बालाल के कारण उनके घर में सम्पत्ति की अभिवृद्धि होने लगी और साथ ही चिरकाल की अभिलाषा भी सन्तान होने से पूर्ण हो गई । सन्तान-प्राप्ति से उनका मन बहुत ही आल्हादित हो गया । बालक अम्बालाल आनन्द से वहाँ रहने लगा । किन्तु सन्तान होने के पश्चात् सेठ के मन में जो आकर्षण पहले बालक अम्बालाल के प्रति था, वह कम हो गया । वह प्रतिदिन सेठ के पशुओं को लेकर जंगल में चराने को जाता और उस शान्त जंगल में क्रीड़ा करता । कभी वंशी बजाता और कभी पशुओं के पीछे दौड़ता । पढ़ना-लिखना तो कुछ था नहीं । सारे दिन खेलना-कूदना । एक दिन जंगल में खेलते हुए पैर में पत्थर की चोट लग गई । खून बह चला । दर्द के मारे आँखों में आँसू बहने लगे । किन्तु उस भयकर जंगल में उसकी करुण पुकार कौन सुनता ? सन्ध्या होने पर लड़खड़ाते कदमों से वह पशुओं को लेकर घर पहुँचा । सेठ ने विलम्ब से आने के कारण उसे डाँटा और उपालम्भ देते हुए कहा—देखकर नहीं चला जाता ?

ससार बड़ा विचित्र है । सर्वत्र स्वार्थ की प्रधानता होती है । अम्बालाल ने देखा कि मेरे प्रति सेठजी का जो मधुर स्नेह था, अब वह नहीं है । सन्तान होने के कारण सेठ की दिन प्रतिदिन मेरे प्रति उपेक्षा हो रही है । जखम गहरा था । सेठ ने उसकी मरहम पट्टी भी नहीं की । प्रातःकाल होते ही सेठ ने कहा—पशुओं को लेकर जंगल में चराने के लिए जाओ । तीव्र ज्वर था, वेदना से

चला भी नहीं जा रहा था, तथापि वह जंगल में पहुँचा। आज उसे अपनी प्यारी माँ की स्मृति हो आयी। वह रोया, दिल खोलकर रोया। उसे सेठ के इस व्यवहार से मन में ग्लानि हुई। सन्ध्या के समय जब वह लौटकर घर पहुँचा तो खूब तेज ज्वर था; किन्तु किसी ने भी सान्त्वना नहीं दी। बालक के मन में उसकी प्रतिक्रिया हो रही थी। उसने एक दिन देखा कि साध्वियाँ वहाँ पर आयी हुई हैं। उसने साध्वीप्रमुखा महासती श्री धूलकुँवरजी से पूछा—यहाँ पर चार साल पहले सेठ के गुरु श्री ताराचन्द जी महाराज आये थे। उन्होंने मुझे बहुत ही प्रेम से अपने पास बिठाया था। बातें की थी। सुन्दर चित्र बताये थे और कुछ कथाएँ भी सुनाई थी। वे इस समय कहाँ हैं? मैं उनका शिष्य बनना चाहता हूँ।

साध्वीजी ने बालक के शुभ लक्षण देखकर कहा—वे इस समय मारवाड में हैं। यदि तेरी इच्छा हो तो हम तुझे उनके पास पहुँचा देंगी। बालक ने हठता के साथ कहा—मैं उनके पास मारवाड़ नहीं जाऊँगा; किन्तु वे यहाँ आयेंगे तो उनका शिष्य अवश्य बन जाऊँगा। आप समाचार देकर यहाँ बुला लें, मैं आपको वचन देता हूँ कि वे यहाँ आयेंगे तो मैं उनका शिष्य बन जाऊँगा।

महासतीजी ने बालक के विचार, उसकी दीक्षा ग्रहण करने की भावना और उसके शुभ लक्षणों की सूचना मारवाड में गुरुदेव श्री ताराचन्द जी महाराज के पास भिजवायी। सूचना पाकर श्री ताराचन्द जी महाराज मेवाड़ पधारे। उदयपुर आदि क्षेत्रों को अपने उपदेशों से पावन करते हुए परावली पधारे। श्रोतागण प्रवचन सुनने के लिए उत्सुक थे। बालक अम्बालाल जब जंगल से लौटकर आया तब उसने देखा कि चार वर्ष पूर्व जिन महाराज के मैंने दर्शन किये थे वे पट्टे पर बैठे हुए प्रवचन कर रहे हैं। प्रसंग चल रहा था भृगु पुरोहित का, जिसके दोनों पुत्र समय साधना के महामार्ग पर चढ़ना चाहते हैं और माता-पिता उन्हें रोकना चाहते हैं किन्तु उनका वैराग्य इतना प्रबल था कि माता-पिता और राजा-रानी भी साधना के पथ पर बढ़ जाते हैं।

प्रवचन के पश्चात् जब गुरुदेव एकान्त में बैठे तो बालक ने अपने हृदय के विचार महाराजश्री के समक्ष व्यक्त किये कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ।

श्रद्धेय गुरुदेवश्री की पैनी दृष्टि ने बालक के जीवन में छिपा हुआ महान् व्यक्तित्व और कृतित्व देखा। उन्होंने देखा, यह बालक एक दिन

विशिष्ट व्यक्ति बनेगा। वस्तुतः पन्ने की चट्टान या खण्ड को जौहरी ही परख सकता है, साधारण व्यक्ति के लिए तो वह पत्थर की चट्टान है किन्तु उसकी बनावट एवं मिट्टी के मटमैले रंग से आवृत उसकी चमक-दमक देखकर जौहरी समझ लेता है कि यह पत्थर नहीं, पन्ना है। इसे काटा-छाँटा जाय तो यह मूल्यवान नगीना बन सकता है।

उस समय भी बालक के पैर में पीड़ा थी। भाग्यवशात् एक वैद्य उदयपुर से वहाँ आये हुए थे। महाराजश्री के संकेत से वैद्य ने उपचार किया और बालक कुछ ही दिनों में पूर्ण स्वस्थ होकर श्री ताराचन्द जी महाराज के साथ चल दिया। यद्यपि पिता सूरजमलजी ने बालक को रोकने का बहुत ही प्रयास किया; किन्तु नान्देशमा के श्रावको के समझाने से उन्होंने सहर्ष दीक्षा की अनुमति प्रदान कर दी। बालक अम्बालाल ने गुरुदेव के नेतृत्व में अध्ययन प्रारम्भ किया। बुद्धि की तीक्ष्णता से कुछ ही समय में अक्षरों का परिज्ञान हो गया और पुस्तकें पढ़ने लगा तथा धार्मिक साहित्य का अभ्यास भी करने लगा। उस वर्ष गुरुदेव का वर्षावास पाली में हुआ। आप वैरागी के रूप में थे। उस समय महान् चमत्कारी वक्तावरमलजी महाराज भी वहाँ थे। उन्होंने बालक अम्बालाल के हाथ में पद्म, कमल, ध्वजा, मत्स्य, डमरू आदि अनेक शुभ चिन्ह देखकर श्री ताराचन्द जी म० से कहा—“आपका यह शिष्य जैन धर्म की प्रभावना करने वाला बहुत ही भाग्यशाली होगा।”

अनेक संघों का आग्रह था कि आप की दीक्षा हमारे यहाँ हो; किन्तु गुरुदेव श्री ताराचन्द जी म० चाहते थे कि आपका अध्ययन खूब अच्छी तरह से हो जाय। अतः गुरुदेव कुछ लम्बे समय तक आपको वैरागी के रूप में रखना चाहते थे। सिवाना और जालौर संघ वालों का आग्रह था—वैरागी अम्बालाल को अध्ययन करते हुए बारह महीने से अधिक समय हो गया है, अतः दीक्षा का सुनहरा लाभ हमें मिलना चाहिए। उनकी निर्मल-निश्छल भक्ति ने गुरुदेव का दिल पिघला दिया। सन्तों को भक्त श्रावक प्यारे होते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में श्रीकृष्ण ने भी अर्जुन से कहा—जो भक्तिमान है वह मुझे प्रिय है—

“भक्तिमान् यः स मे प्रियः।”

तथा—

“भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः।”

तो गुरुदेव भक्त श्रावको की बात कैसे टाल सकते थे? अन्त में गुरुदेव ने जालौर संघ को स्वीकृति प्रदान की। संघ में आनन्द की गंगा बह चली।

वि० स० १९८१ की ज्येष्ठ शुक्ला दशमी का दिन था। प्रभात का सूर्य आज नई आशाएँ व नई उमंगें लेकर उदित हुआ था। ठुमुक-ठुमुककर पवन चल रहा था और आकाश में पक्षीगण कलरव के बहाने साधना पथ के महान पथिक की बलैयाँ ले रहे थे। एक विशाल जुलूस के साथ बालक रामलाल और बालक अम्बालाल दोनों घोड़े पर बैठकर गुरुदेवश्री के चरणों में पहुँचे। उनकी आँखें में आज अद्भुत चमक थी। चेहरे पर विलक्षण तेज दमक रहा था। वे उत्साह और उमंग से भरे हुए दिखलाई दे रहे थे। गुरुदेव ताराचन्दजी महाराज और पंडित नारायणचन्द जी महाराज अन्य सन्तो के साथ एक विशाल वट वृक्ष के नीचे विराजमान थे।

भारतीय संस्कृति में वट वृक्ष का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वह विस्तार और समृद्धि का प्रतीक है। उसकी शीतल छाया में सात्विकता और साधना की मधुर सौरभ होती है। वट वृक्ष के नीचे ही भगवान ऋषभदेव को केवलज्ञान की उपलब्धि हुई थी और हजारों व्यक्तियों को सर्वप्रथम उन्होंने दीक्षा प्रदान की थी। तथागत बुद्ध को भी वटवृक्ष के नीचे ही बोधि की उपलब्धि हुई थी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम पंचवटी में वट वृक्ष के नीचे ही रहे थे। अतीत काल से ही वट वृक्ष आदर की दृष्टि देखा जा रहा है। दोनों बालकों ने उस वृक्ष के नीचे अवस्थित गुरुदेव के श्रीचरणों में विनम्र वन्दना की और शरीर पर जो सुन्दर रंग-विरंगे तथा बहुमूल्य आभूषण पहने हुए थे उनका त्याग करने के लिए एकान्त स्थान की ओर गये। क्योंकि बाह्य वेष का मन के साथ गहरा सम्बन्ध है। केशरिया और लाल रंग का वस्त्र भय, आक्रोश, क्रोध व चिन्ता का प्रतीक माना गया है और श्वेत वस्त्र मन की धवलता व शान्ति का प्रतीक माना गया है। युद्ध-विराम के लिए सफेद झंडी वतायी जाती है और शान्ति के लिए श्वेत वस्त्र धारण किये जाते हैं। वैरागी-द्वय ससार के अशान्त, राग-द्वेष-मय क्लृप्त वातावरण से मुक्त होकर शान्ति, समता, निर्लोभता और वीतरागता के पथ पर अपने मुस्तैद कदम बढ़ा रहे थे। अतः रंगीन वस्त्र और आभूषणों का त्याग कर, श्वेत वस्त्रों को धारण कर गुरुदेव के चरणों में पुनः उपस्थित हुए। उस समय ऐसा परिज्ञात हो रहा था कि राजहंस मानसरोवर की यात्रा के लिए पख फड़फड़ा रहे हैं। सैकड़ों व्यक्तियों की उत्सुक आँखें उन बालकों के दर्शन के लिए उत्सुक थी। चारों ओर से जय-जयकार की गगनभेदी ध्वनियों से आकाश मंडल गूँज रहा था। बड़ा अद्भुत दृश्य था। चौदह वर्ष के दो बालक जीवन भर के लिए सत्य, अहिंसा आदि महाव्रतों की अखण्ड साधना

का दृढ़ संकल्प ग्रहण कर आग्नेय पथ पर बढ़ रहे थे । बड़ा ही रोमांच-कारक और भावप्रवण सुन्दर दृश्य था । दर्शकों के नेत्रों से आनन्द और आश्चर्य के आंसू प्रवाहित थे और हृदय के सुकुमार तार झनझना रहे थे कि धन्य है ऐसे बाल मुनियों को !

दोनों बालक सद्गुरुदेव के समक्ष श्वेत परिधान को धारण किये हुए भागवती दीक्षा ग्रहण करने के लिए उपस्थित थे । गुरुदेवश्री ने शास्त्रीय दीक्षाविधि सम्पन्न की । अब वे दोनों मुनि बन गये थे । रामलालजी का नाम मुनि प्रतापमलजी रख गया और वे प० श्री नारायणचन्दजी महाराज के शिष्य घोषित किये गये और अम्बालाल जी का नाम पुष्कर मुनिजी रखा गया और वे श्रद्धेय ताराचन्दजी महाराज के शिष्य जाहिर किये गये ।

श्रमण बनकर पुष्कर मुनिजी महाराज ने अपने जीवन के तीन लक्ष्य बनाये—संयम-साधना, ज्ञान-साधना और गुरु-सेवा ।

शिष्य का जीवन तभी निखर सकता है जब योग्य गुरु का सगम हो । बिना गुरु के न अनुभव का अमृत मिलता है और न ज्ञान का मार्ग ही । प्राचीन ग्रन्थों में गुरु को भगवान के समान माना गया है । कहा है—‘तित्थयर समो सूरौ’ यानि आचार्य तीर्थंकर के समान है । उपनिषदों में भी कहा है — “आचार्यवान्, पुरुषो वेद” जिसने गुरु किया, वही ज्ञानी हो सकता है ।

आपश्री दीक्षा ग्रहण के पश्चात् विद्यार्जन में लग गये । बाल्यावस्था, तीक्ष्ण बुद्धि और विद्याध्ययन के प्रति प्रेम इन तीनों का संगम होने से आपश्री अपने भावी जीवन के महल का बड़ी वीरता के साथ निर्माण करने लगे । आपने आगम साहित्य व स्तोक साहित्य का पहले अध्ययन किया, ‘ज्ञानकण्ठा और दामअण्टा’ प्रस्तुत राजस्थानी कहावत के हार्द को आप सम्यक् प्रकार से जानते थे अतः ज्ञान को कण्ठस्थ करने में आप का विशेष लक्ष्य था । आपने जब संस्कृत व्याकरण का अध्ययन प्रारम्भ किया तब गुरुदेव ने उसकी दुरुहता का दिग्दर्शन कराते हुए कहा कि—

खान पान चिन्ता तजै, निश्चय मांडे मरण ।

घो-ची-पू-ली करतो रहै, तब आवै व्याकरण ॥

अर्थात् जब कोई खान-पान प्रभृति चिन्ताओं को त्यागकर केवल व्याकरण के पीछे अपना जीवन झोक देता है, उतने समय के लिए स्मरण करने, पुनरावर्तन करने, पूछ-ताछ करने और लिखने को अपना मुख्य विषय

बनाता है तब जाकर संस्कृत व्याकरण को हृदयंगम करने की सफलताएँ प्राप्त होती हैं। आपश्री ने व्याकरण को ही नहीं, जिस विषय को भी हाथ में लिया, उसमें अपने आपको समर्पित किया और अपनी प्रखर बुद्धि के बल पर सैकड़ों ग्रन्थ कण्ठस्थ किये। आपश्री जानते थे कि बाल्यकाल में जितना ही स्मरण किया जाय उतना ही अच्छा है। उसके पश्चात् बुद्धि में कुछ परिपक्वता आती है, पढ़े हुए अर्थ को समझने की जिज्ञासा उद्बुद्ध होती है और दूसरों को बताने की भी। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषण और लेखन आवश्यक है। प्रसिद्ध पाश्चात्य विचारक वेकन ने लिखा है—

“रीडिंग मैक्स ए फुल मैन, स्पीकिंग ए परफेक्ट मैन, राइटिंग एन एग्जेक्ट मैन।”—“अध्ययन मनुष्य को पूर्ण बनाता है, भाषण उसमें परिपक्वता लाता है और लेखन उसे प्रामाणिक बनाता है।”

आपश्री के अध्ययन के लिए गुरुदेव ने अनेक उच्चकोटि के विद्वान नियुक्त किये। प० रामानन्द जी जो मैथिल के थे, उनका अत्यधिक सहयोग मिला। आपने व्यावर, पेटलाद (गुजरात) और पूना के फर्गुसन कालेज में न्याय व साहित्य तीर्थ की परीक्षाएँ उत्तीर्ण की। साथ ही आपश्री ने वैदिक, बौद्ध और जैन दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन भी किया। आपने वेदों का, उपनिषदों का, गीता और महाभारत का अध्ययन किया और बौद्ध परम्परा के विनयपिटक, दीर्घनिकाय, मज्झिमनिकाय आदि पिटक साहित्य का और न्यायविन्दु, प्रमाणवार्तिक, धर्मकोश आदि अनेक बौद्ध ग्रन्थों का और आगम साहित्य के अतिरिक्त उसकी व्याख्या साहित्य का विशेषावश्यक भाष्य, तत्त्वार्थ भाष्य, सन्मतितर्क, प्रमाण-मीमांसा, न्यायावतार, स्याद्वादमजरी, रत्नाकरावतारिका, सर्वार्थसिद्धि, समयसार, प्रवचनसार, पञ्चास्तिकाय, योगदृष्टिसमुच्चय, योगविन्दु, योगशतक आदि का भी अध्ययन किया। आपश्री का संस्कृत, प्राकृत, गुजराती और उर्दू भाषा पर खासा अच्छा अधिकार है। आपने अँग्रेजी भाषा का अध्ययन आरम्भ किया था पर परिस्थितिवश उसमें विकास नहीं हो सका। आज भी आप कभी निष्क्रिय होकर नहीं बैठते, किन्तु अध्ययन-लेखन में लगे रहते हैं। आपश्री में अध्ययन के साथ प्रतिभा, मेधा और कल्पना शक्ति की भी प्रधानता है। आज भी आप को बहुत से ग्रंथ कण्ठस्थ हैं। जब कभी भी किसी विषय पर चर्चा करते हैं तो आप उसके तलछट तक पहुँचते हैं।

अध्ययन से भी अध्यापन का कार्य अत्यधिक कठिन है। अध्ययन

करने में स्वयं को खपाना पड़ता है। किसी भी ग्रन्थ के निगूढतम भावों को प्रथम स्वयं समझना फिर दूसरों के दिमागों में उन भावों को बिठाना अत्यधिक कठिन कार्य है। अध्यापन कार्य में वही व्यक्ति सफल होता है जिसमें प्रतिभा की तेजस्विता होती है, स्मृति की प्रबलता होती है और अनुभवों का अम्बार होता है। आपश्री में प्रतिभा, स्मृति और अनुभूति तीनों हैं, साथ ही सुन्दर शैली भी है। जिससे कठिन से कठिन विषय को भी आप सरल बनाकर प्रस्तुत करने में दक्ष है। विद्यार्थी की योग्यता के अनुसार विषय का रबड़ की तरह संक्षेप और विस्तार करने में आप कुशल है।

आपश्री ने अपने शिष्य हीरामुनिजी, देवेन्द्रमुनि जी, गणेशमुनिजी, जिनेन्द्रमुनि, रमेशमुनि, राजेन्द्रमुनि, प्रवीणमुनि, दिनेशमुनि, भगवती मुनि, नरेशमुनि आदि को धर्म दर्शन तथा आगम-साहित्य का अध्ययन करवाया।

आपश्री ने महासती शीलकुँवर जी, महासती कुसुमवती जी, महासती पुष्पवती जी, महासती कौशल्या जी, महासती चन्दनबाला जी, महासती विमलवतीजी, महासती सत्यप्रभा जी, महासती चारित्रप्रभा जी, दिव्यप्रभाजी, दर्शन-प्रभा जी सुदर्शनप्रभा जी, हर्षप्रभा जी, किरणप्रभा जी, रत्नज्योति जी, रुचिका जी, गरिमाजी, चन्दनप्रभा जी, सुमित्रा जी, नयन ज्योति, संजयप्रभा, स्नेहप्रभा आदि महासतियों को आगमों की टीकाओं व न्याय आदि का अध्ययन करवाया। श्रमणी विद्यापीठ बम्बई में भी आपने कुछ समय तक टीका ग्रन्थों का अध्ययन करवाया। अनेक सन्तों को तथा न्यायमूर्ति इन्द्रनाथ जी मोदी, वकील रस्तोगी जी, वकील हगामीलाल जी, वकील आनन्दस्वरूप जी आदि शताधिक गृहस्थ व्यक्तियों को आपश्री ने तत्त्वार्थसूत्र आदि का अध्ययन करवाया।

आपश्री की विद्वत्ता बहुत ही गहरी है, उसमें सूक्ष्म प्रतिभा, तर्क-पटुता और वाक्चातुर्य का मधुर संगम है। जब किसी विषय को समझाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक-एक कली खोलकर रख रहे हैं, गम्भीर से गम्भीर बात भी सहज ही हृदयंगम हो जाती है।

आपश्री का मानना है कि जीवन में शिक्षा का वही महत्त्व है जो शरीर में प्राण का है। शिक्षा के अभाव में जीवन में चमक-दमक पैदा नहीं हो सकती; गति और प्रगति नहीं हो सकती। यूनान के महान दार्शनिक प्लेटो ने शिक्षा के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए लिखा—‘शरीर और आत्मा में अधिक से अधिक जितने सौन्दर्य और जितनी सम्पूर्णता का विकास हो सकता है, उसे सम्पन्न करना ही शिक्षा का उद्देश्य है।’ अरस्तु ने कहा—‘जिन्होंने मानव-शरीर पर शासन करने की कला का अध्ययन किया है, उन्हें

यह विश्वास हो गया है कि, युवकों की शिक्षा पर ही राज्य का भाग्य आधारित है।' एडिसन ने कहा—'शिक्षा मानव जीवन के लिए वैसे ही है, जैसे संगमरमर के पत्थर के लिए शिल्पकला'। आपश्री भी यही मानते हैं कि विश्व में जितनी भी उपलब्धियाँ हैं, उनमें शिक्षा सबसे बढ़कर है। शिक्षा से जीवन में सदाचार की उपलब्धि होती है, सद्गुणों के सरस सुमन खिलते हैं। दीक्षा के साथ शिक्षा भी आवश्यक है। यही कारण है कि आपने अपने शिष्य एवं शिष्याओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उनकी शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था की। जिस युग में सन्त-सतीवृन्द परीक्षा देने से कतराता था, उस युग में आपने उच्च परीक्षाएँ दी और अपने अन्तर्वासियों को भी उच्च परीक्षाएँ दिलवायी।

आपश्री की प्रबल प्रेरणा से भवाल चातुर्भास में वीर लोकाशाह जैन विद्यालय की स्थापना हुई। अनेक स्थानों पर धार्मिक पाठशालाएँ खुली। श्रमणी विद्यापीठ, घाटकोपर (बम्बई) के निर्माण में भी आपका प्रबल पुरुषार्थ रहा है।

सन् १९७५ में आपश्री का वर्षावास पूना में था। उस अवधि में विश्व-विद्यालय के दर्शन विभागाध्यक्ष डा० वारलिंगे जी से आपश्री का परिचय हुआ और विश्वविद्यालय में जैन दर्शन और धर्म सम्बन्धी अध्ययन व अध्यापन की व्यवस्था के लिए एक जैन चेयर की स्थापना करने की योजना बनी। इसमें सेठ लालचन्द जो हीराचन्द जी दोशी ने ढाई लाख रुपये, श्री रतिभाई नाणावटी ने एक लाख रुपये, श्री नवलभाई फिरोदिया ने एक लाख पन्चोस हजार रुपये और अन्य जैन बन्धुओं की ओर से सवा दो लाख रुपये इस प्रकार कुल सात लाख रुपये एकत्र किये गये।

जैन चेयर का कार्य आरम्भ हो गया। विश्वविद्यालय के कुलपति श्री दाभोलकर जी ने विज्ञापन रूप से निम्न पत्र लिखकर आपश्री के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है।

D A Dabholkar
Vice-chancellor

UNIVERSITY OF POONA
Ref No Phil/24/1007
Date 10-8-1976

Dear Shri Muniji,

I am writing this letter to you to express on behalf of the University of Poona, our profound thankfulness and gratitude for your valuable help, advice, and encouragement towards the endowment of a chair in Jaina Logic, Philosophy and Culture in our Univer-

sity. I am aware of your great interest and devotion to Jaina studies and this act of concern and sympathy expresses your love and devotion to this cause in a most fitting manner. We hope to promote research studies in Jain Philosophy in a manner worthy of the noble cause and also in keeping with the needs and requirements of our society and I am sure, we shall continue to have the benefit of your suggestions and the support of your patronage in our efforts.

Thanking you and with regards,

Your Sincerely
Sd/—D. A. Dabholkar,

To

Shri Pushkar Muniji.

इसी प्रकार पूना विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष डॉ॰ आनन्द प्रकाश जी दीक्षित श्रद्धेय सद्गुरुवर्य के दर्शनार्थ उपस्थित हुए। उस समय उन्होंने विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के अन्तर्गत एक स्वर्ण पदक की स्थापना करने के लिए प्रार्थना की। विश्वविद्यालय में तत्सम्बन्धी व्यवस्था इसी वर्ष कर दी गई, जैसा कि निम्न पत्र से स्पष्ट है—

Ref No. Ex/Medal/20712

UNIVERSITY OF POONA

Smt Joshi Sunita Govinda

12 Oct, 1977

Candidate no 1945

at the M. A. Examination held in April -1977

865 Sadashiv Peth, Poona—30

Subject —

Award of "The Upadhyaya Shri Pushkar Muni Maharaj padak"

Madam,

I am directed to inform you that 'The Upadhyaya Pushkar mini Maharaj Padak' (Silver medal with Gold Plating) has been awarded to you on the result of M. A Examination, held in April, 1977.

Your Faithfully

Sd/-

Deputy Registrar
(Examinations)

Copy for cs to the Donor

Dr. A. D. Batra,

Secretary

The Rajasthan Kasari Adhyatmayogi Pushkar muni ji Abhi-
dandan Granth Prakashan Samiti

6/4, Pitra Chhaya, Yervada, Poona Pin—411006

इसी प्रकार पूना के ही एक आर्ट्स एण्ड कामर्स कालेज में बी० ए० और बी० काम० परीक्षा में प्रथम आने वाले छात्र को प्रति वर्ष सौ-सौ रूपयों के दो पुरस्कारों की व्यवस्था भी आपश्री की प्रेरणा से की गई है।

श्रमण-श्रमणियों और भाव-दीक्षितों के अध्ययन के लिए आपश्री की प्रेरणा से उदयपुर में श्री तारक गुरु जैन ग्रन्थालय के अन्तर्गत पुष्कर विद्या-पीठ की संस्थापना हुई है, जिसमें सप्रति सतीवृन्द एवं भावदीक्षिताएँ पढ़ रही हैं।

सन् १९६६ में आपश्री का चातुर्मास पदराडा था। उस समय महा-स्थविर श्री ताराचन्द जी महाराज की पुण्य स्मृति में आपश्री की प्रेरणा से 'श्री तारक गुरु जैन ग्रन्थालय' की संस्थापना हुई। पहले यह संस्था पदराडा में चलती रही। उसके पश्चात् संस्था का मुख्य कार्यालय उदयपुर में आ गया। इस संस्था के द्वारा साहित्य की विविध विधाओं में बड़े ही महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं। आज दिन तक तीन सौ ग्रन्थों से अधिक ग्रन्थ निकल चुके हैं। यह संस्था साहित्यिक दृष्टि से एक गौरव-गरिमा से युक्त संस्था है। इस संस्था का उद्देश्य है—शोध-प्रधान व जीवनपयोगी उत्कृष्ट साहित्य का प्रकाशन करना।

आपश्री के पावन प्रवचनों से प्रभावित होकर भारत के विविध स्थलों में गृहस्थों के धार्मिक साधना हेतु स्थानक बने तथा अनेक स्थलों पर बालक और बालिकाओं के धार्मिक अध्ययन हेतु पाठशालाएँ भी निर्मित हुईं और स्वाध्याय के लिए वाचनालय और लाइब्रेरियाँ भी बनीं। उन सभी का विस्तार से परिचय देना यहाँ पर संभव नहीं, संक्षेप में उनकी सूची इस प्रकार है—

(१) श्री तारक गुरु जैन ग्रन्थालय

उदयपुर

(२) " " "

पदराडा

(३) श्री अमर जैन ज्ञान भण्डार

खाण्डप

(३७) श्री जैन	धर्म	स्थानक	पालघर (महा०)
(३८)	"	"	भीम (राजस्थान)
(३९)	"	"	बीरार
(४०)	"	"	केलवारोड
(४१)	"	"	सफाला
(४२)	"	"	वाणगाँव
(४३)	"	"	मजल
(४४)	"	"	खाण्डप
(४५)	"	"	भारण्डा
(४६)	"	"	गदक
(४७) दक्षिण भारतीय जैन स्वाध्याय संघ			मद्रास
(४८) मद्रास विश्वविद्यालय मे जैन इन्डोमन्ट			मद्रास
(४९) श्री तारक युवक परिषद			उदयपुर
(५०) श्री तारक गुरु जैन पुस्तकालय			बम्बोरा
(५१) अमर जैन धर्मस्थानक			सिंघाडा
(५२) श्री वर्धमान पुष्कर जैन सेवा समिति			मदनगंज
(५३) श्री तारक गुरु जैन पुस्तकालय			राखी

२ छवि : आभ्यन्तर व्यक्तित्व की

सन्त जीवन में जिन सद्गुणों की आवश्यकता है, उनमें विनय एक प्रमुख गुण है। विनय को धर्म का मूल कहा है और अहंकार को पाप का मूल बताया है। जिस साधक को अहंकार का काला नाग उस नेता है वह साधना की मुद्रा का पान नहीं कर सकता। अहंकार और साधना में "तेज-स्तिमिरयोरिव" प्रकाश और अंधकार के समान वैर है, विरोध है।

श्रद्धेय सद्गुरुवर्य का जीवन विनम्र ही नहीं, अति विनम्र है। आप श्रमण-संघ के उपाध्याय हैं, अनेक विशिष्ट उपाधियों से अलंकृत हैं, तथा अपने भूतपूर्व सम्प्रदाय के मूर्धन्य वरिष्ठ सन्त हैं तथापि गुरुजनों का उसी प्रकार आदर करते हैं, जैसे एक लघु सत करता है। आप प्रत्येक समुदाय के व्यक्तियों के साथ खुलकर विचार-चर्चा करते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कार्पण्य या संकोच नहीं करते। जहाँ अन्य सन्त अन्य सम्प्रदायों के धार्मिक स्थानों में जाने में अपना अपमान समझते हैं, वहाँ आपश्री बड़े ही प्रेम के साथ जाते हैं। आपश्री यह मानते हैं कि दूर रहकर दूरी को मिटाया नहीं जा सकता। स्नेह-सौजन्ययुक्त संपर्क से वह दूरी भी मिट जाती है, जिसे कभी न मिटने वाला समझा जाता है। स्थानकवासी परम्परा में होने के कारण आपको मूर्ति-पूजा में विश्वास नहीं है, तथापि आबू के देलवाडा मन्दिर में, राणकपुर जी, केसरिया जी आदि अनेक श्वेताम्बर मन्दिरों में और श्रवणबेलगोला, गजपन्था आदि अनेक दिगम्बर जैन मन्दिरों में आप पधारे हैं और आपने वहाँ की कलाकृतियों को गहराई से देखा है।

आपश्री नासिक से सूरत पधार रहे थे। गजपन्था तीर्थ में उस समय चारित्र-चक्र चूडामणि दिगम्बराचार्य शान्तिसागर जी विराज रहे थे। दिगम्बर श्रावकों का भी आग्रह था कि आप वहाँ पधारें, और एक ही धर्म-शाला में विराजें। अनेक विषयों पर अनेक चर्चाएँ हुईं। आपश्री के उदारता-पूर्ण विचारों से शान्तिसागर जी महाराज अत्यन्त प्रभावित हुए।

बम्बई में आगम प्रभावक पुण्यविजय जी महाराज विराज रहे थे। वे वयस्थविर, ज्ञानस्थविर और दीक्षास्थविर थे। आपश्री उनसे मिलने के

लिए बालकेश्वर के जैन मन्दिर में पधारे। लम्बे समय तक आगमिक और दर्शनिक विषयो पर आपश्री ने उनसे विचार-चर्चाएँ की। आपश्री की जिज्ञासाएँ और विनयशीलता को निहार कर पुण्यविजयजी महाराज गद्गद् हो गये और आपश्री का उनके साथ ऐसा ही स्नेहपूर्ण सम्बन्ध जीवन भर बना रहा।

बम्बई के नानावटी अस्पताल में प० मुनि यशोविजयजी का एक्सिडेंट होने के कारण वे भर्ती थे। आप वहाँ पधारे और सुख-शान्ति के समाचार पूछे। आपकी स्नेह सद्भावना के कारण एक उल्लासमय वातावरण का निर्माण हुआ।

परम श्रद्धेय उपाचार्य श्री गणेशीलालजी महाराज के साथ श्रमण सघ के वैधानिक प्रश्नों को लेकर आपश्री का उनके साथ अत्यधिक मतभेद हो गया। अन्त में उपाचार्यश्री को श्रमणसघ के उपाचार्य पद से त्यागपत्र देना पड़ा। किन्तु जब आपश्री उदयपुर पधारे तब श्रद्धेय गणेशीलालजी महाराज अस्वस्थ थे। उनका आपरेशन भी हुआ था। आपश्री अपनी शिष्य मडली सहित वहाँ पर पधारे और सविधि वन्दन किया। गुरुदेवश्री की विनम्रता को देखकर श्री गणेशीलाल जी महाराज का हृदय आनन्द से नाच उठा और उन्होंने गुरुदेवश्री को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया।

अजमेर में महास्थविर श्री हगामीलाल जी महाराज जिनका श्रमण सघीय सती के साथ कभी भी सम्बन्ध नहीं रहा किन्तु आपश्री के विनम्रता-पूर्ण सुव्यवहार से उनका हृदय परिवर्तित हो गया और वे सदा-सदा के लिए आपश्री के बन गये।

राजस्थान प्रान्तीय सन्त सम्मेलन में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि श्रद्धेय हस्तीमल जी महाराज से पुनः श्रमण सघ में मिलने हेतु आपश्री उनसे वार्तालाप करें। जब आपश्री जोधपुर विराज रहे थे तब वहाँ की स्थिति काफी तनावपूर्ण थी। तथापि आपश्री ने प्रवचन बन्द रखा और स्वागत हेतु बहुत दूर तक पधारे। आपश्री की विनम्रता से उस समय जोधपुर सघ में सद्व्यवहार का संचार हो गया। आपश्री का हस्तीमल महाराज के साथ प्रवचन भी हुआ। उनकी हार्दिक इच्छा श्रमणसघ में न मिलने की होने से वार्ता आगे न बढ़ सकी। किन्तु आपके सद्व्यवहार से वे भी सोचने के लिए विवश हो गये। वस्तुतः विनम्रता एवं स्नेह ऐसा श्रेष्ठ कवच है जिसे आज दिन तक कभी कोई छेद नहीं सका।

सरलता की प्रति-मूर्ति

श्रमण भगवान् महावीर ने कहा—सरलता साधना का महाप्राण है । चाहे गृहस्थ साधक हो, चाहे संन्यासी साधक हो दोनों के लिए सरलता, निष्कपटता, अदम्भता, आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है । घृतसिक्त पावक के समान सहज सरल साधना ही निर्धूम होती है, निर्मल होती है—

सोही उज्जुयभूपस्स धम्मो सुद्धस्स चिट्ठई ।

निब्बाणं परमं जाइ, घयसित्तेव पावए ॥

सद्गुरुदेव नख से शिख तक सरल है, निर्दम्भ है । जैसे अन्दर है वैसे ही बाहर हैं । उनकी वाणी सरल है, विचार सरल है और जीवन का प्रत्येक व्यवहार भी सरल है । कहीं पर भी छिपाव नहीं, दुराव नहीं, टेढ़े-मेढ़े रास्ते पर चलना वे साधक के लिए घातक मानते हैं । आपका स्पष्ट विचार है कि सरल बने बिना सिद्धगति कदापि नहीं हो सकती । आज आवश्यकता चरित्र की है, चातुर्य की नहीं, सम्यक् आचार की है, समलंकृत वाणी की नहीं, कार्य की है, विवरण की नहीं; आज साधक के जीवन में बहुरूपियापन आ गया है । उसका व्यक्तिगत जीवन अलग है, सामाजिक जीवन अलग है । उसके जीवन में दम्भ का प्राधान्य है, यही कारण है उसके जीवन का प्रभाव नहीं पड़ता । आपश्री बालक की तरह सरल है । मैंने देखा कि कई बार स्खलना होने पर आपश्री महास्थविर ताराचन्द जी महाराज के पास बिना किसी संकोच के स्पष्ट रूप से कह देते थे । आप जीवन की सीधी राह पर चलने के आदी है, अगल-बगल की चाल आपको पसन्द नहीं है ।

आज आप इतने महान् पद पर हैं, तथापि आप में वही सरलता है, वही सौम्यता है । वस्तुतः सरलता से आपके जीवन में निखार आया है ।

दया के देवता

दया साधना का नवनीत है, मन का माधुर्य है । दया की सरस रस-धारा से साधक का हृदय उर्वर बनता है, और सद्गुणों के कल्पवृक्ष फलते हैं, फूलते हैं । सन्त दया का देवता कहा जाता है । वह स्व और पर के भेद-भाव को भुलाकर वात्सल्य और दया का अमृत प्रदान करता है । सन्त का हृदय नवनीत से भी विलक्षण है । नवनीत स्वताप से द्रवित होता है, परताप से नहीं, परन्तु सन्त हृदय पर-ताप से ही द्रवित होते हैं, स्व-ताप से नहीं । कोमलता और कठोरता का मोम और पत्थर का विचित्र संगम होता है । महापुरुष वह है जो स्वयं के कष्टों में, स्वयं के जीवन में आने वाली

विपत्तियों में वज्र बनकर मुस्कराता है। "सहिओ दुखमत्ताए पुढो नो झंझाए" चारों ओर दुःखों से घिरा रहने पर भी वह घबराता नहीं और न विचलित ही होता है। पर दूसरों के दुःख को देखकर द्रवित हो जाता है। आगमों में साधक का एक नाम 'दविए' भी आया है—दूसरों के दुःख से द्रवित होने वाला। उसके हृदय की यही भावना होती है—

दर्द जिस दिल में हो उस दिल को दवा बन जाऊँ ।

दुःख में हिलते हुए लव की दुआ बन जाऊँ ॥

इसी ध्येय की पूर्ति के लिए वह अपना जीवन न्योछावर कर देता है।

आपश्री रायपुर (राजस्थान) वर्षावास को पूर्ण कर विलाडा की ओर पधार रहे थे। मार्ग में एक सरस वन था और वाणगंगा का निर्मल पानी बह रहा था। तृषा दूर करने को पशु और पक्षीगण वहाँ आते थे और आस-पास में छिपे हुए शिकारीगण निर्दयता से उन्हें समाप्त कर देते थे। उस प्राकृतिक सौन्दर्य-स्थली में श्रद्धेय सद्गुरुवर्य विश्राम कर रहे थे। उसी समय झाड़ियों में छिपे हुए शिकारीगण उधर निकल आये। आपश्री ने मधुर वचनों में उन्हें समझाया कि निरीह प्राणियों का मारना श्रेयस्कर नहीं है, उन्हें सताना महान् पाप है—

गरीब को मत सताओ, गरीब रो देगा ।

गरीब का मालिक सुनेगा तो जड से खो देगा ॥

शिकारियों पर आपकी वाणी का अद्भुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने सदा के लिए शिकार का परित्याग कर दिया।

बम्बई और पूना के बीच में लोनावला है, उसके सन्निकट ही कार्ला की गुफाएँ हैं। वे गुफाएँ कला की दृष्टि से बहुत ही सुन्दर बनी हुई हैं। बौद्ध युग की स्मृति को ताजा करती हैं। प्राचीन युग में वहाँ पर सैकड़ों बौद्ध साधक आध्यात्मिक साधना किया करते थे। वहाँ पर एक देवी का मन्दिर है और आस-पास के आदिवासी उसे अपनी आराध्य देवी मानते हैं। गुरुदेवश्री उस ऐतिहासिक स्थल को देखने के लिए वहाँ पर पधारे और एक दिन वही पर विश्राम किया। मध्याह्न में कुछ आदिवासी लोग बकरे का बलिदान देने हेतु वहाँ उपस्थित हुए। आपश्री ने आगे बढ़कर उन्हें समझाया कि बलिदान देना कितना बुरा है, तथापि जब वे न समझे तब आपश्री ने कहा कि मेरा बलिदान दे सकते हो, किन्तु बकरे का नहीं। अन्त में आदिवासियों का हृदय

प्रज्ञाप्रदीप श्री पुष्कर मुनि

परिवर्तित हो गया और उस बकरे को अभयदान देकर कहा—बाबा ! हम भविष्य में कभी भी बलिदान नहीं करेंगे ।

भारत में फैले हुए सभी धर्म-सम्प्रदायों के अनुयायियों में चींटियों, चिड़ियों, पशु-पक्षियों के प्रति अनुकम्पा की भावना है । पर जहाँ मानव के प्रति अनुकम्पा का प्रश्न आता है, वहाँ वे बहुत पीछे हटते हैं । जहाँ, मानवों पर आपत्तियों के काले-कजरारे बादल मँडरा रहे हों, वे भूख-प्यास से छटपटा रहे हों, ठण्ड से ठिठुर रहे हों और भयकर गर्मी में झुलस रहे हों, बिना व्यापार के परिवार सहित दीन-हीन बनकर धर्म से विमुख हो रहे हों, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकम्प आदि के कारण परिवार क्रूर काल के ग्रास हो रहे हों, माताएँ अपने मातृत्व को विस्मृत होकर अपने प्यारे लालों को बेचने के लिए तैयार हो रही हों, सत्य और शील से च्युत हो रही हों, वहाँ पर धर्मचेतना मन्द हो जाती है, वहाँ पर चिन्तन का ढंग ही निराला हो जाता है और अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर वे कहते हैं कि ये सभी अपने कर्म का फल भोग रहे हैं । कौन किसके कर्म को परिवर्तित कर सकता है । जिसके जैसे कर्म । किन्तु जब उनके जीवन पर विपत्तियाँ मँडराती हैं, तब उनकी भाषा बदल जाती है । मानवता की पुकार है कि सर्वप्रथम मनुष्यों के प्रति दया भावना हो । कोई मानव कष्ट से छटपटाता हो उस समय साधनसम्पन्न व्यक्ति टुकुर-टुकुर निहारता रहे, यह मानवता का उपहास है । सद्गुरुदेव ने जब भी सुना कि मानव कष्ट से घिरा हुआ है तो आपने अपने प्रवचनों में मानवों को सहयोग करने के लिए सन्देश दिया और आपके प्रवचनों से दान की निर्मल स्रोतस्विनी प्रवाहित हुई, जिससे अनेक मानवों को आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ और उनके लडखड़ाते हुए जीवन में पुनः अभिनव चेतना का संचार हो गया ।

सन् १९७५ का वर्षावास गुरुदेवश्री का पूना में था । उस समय पूना में बहुत तेज वर्षा हुई । झोपड़-पट्टी में रहने वाले बे-घरबार हो गये । पूज्य गुरुदेवश्री ने शौच के लिए जंगल में जाते हुए उनकी दयनीय स्थिति देखी । उनका दयालु हृदय द्रवित हो उठा । लौटकर अपने प्रवचन में उन व्यक्तियों की कारुणिक स्थिति का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया । उसी समय वहाँ पर श्री पुष्कर गुरु सहायता संस्था की संस्थापना हुई और उस संस्था के द्वारा हजारों व्यक्तियों को सहायता प्रदान की गई और सम्प्रति भी उस संस्था के द्वारा सहयोग दिया जा रहा है ।

सन् १९४८ में आपका वर्षावास घाटकोपर (बम्बई) में था । उस समय

भयकर तूफान आया। उस तूफान से हजारों व्यक्ति बे-घरबार हो गये। आपकी प्रेरणा से लाखों का दान दिया गया। इसी तरह बिहार, आन्ध्रप्रदेश के अनेक दुष्कालों में बाढ़-पीड़ितों को आपके उपदेश से अन्न और वस्त्र आदि का सहयोग प्रदान किया गया है। सन् १९८१ में आपश्री का वर्षावास 'राखी' (राजस्थान) में था। उस समय राजस्थान में भयंकर दुष्काल था, घास के अभाव में पशु दनादन मर रहे थे। आपश्री के पावन उपदेश से लाखों की राशि एकत्र हो गई। इस चातुर्मास में सेठ रतनचन्द जी देवीचन्द जी राका ने अत्यधिक उदारता के साथ तन, मन और धन से चातुर्मास की शोभाश्री में चार चाँद लगाये, स्थानक, आरोग्य व ज्ञान केन्द्र में दिल खोलकर अनुदान दिया। वस्तुतः आपश्री का हृदय बहुत कोमल है। किसी भी दीन-हीन व्यक्ति को देखकर वह बर्फ की तरह द्रवित हो जाता है। आपके अद्भुत दयालु हृदय के कारण आपकी साधुता प्रतिपल-प्रतिक्षण ज्योतिर्मय होती चली गई है। पर-दुःखदर्शन से ही नहीं, पर-दुःख के वर्णन मात्र से ही आपका कोमल हृदय चन्द्रकान्तमणि के समान विगलित हो जाता है।

सहिष्णुता की साक्षात् मूर्ति

सन्त कष्ट से घबराता नहीं है। सोने को ज्यो-ज्यो आग में तपाया जाता है त्यो-त्यो वह अधिक चमकता है। चन्दन को ज्यो-ज्यो घिसा जाता है त्यो-त्यो उस में से अधिक सुगन्ध आती है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं, जब सामान्य मानव विचलित हो जाता है, किन्तु सन्त पुरुष उन क्षणों में भी अपूर्व साहस, धैर्य और सहिष्णुता का परिचय देते हैं। सन् १९४२ में आप कुचेरा से बिहार कर नागौर पधार रहे थे। मार्ग में मूडँवा नामक एक कस्बा है। उस समय वहाँ पर एक भी जैन का घर नहीं था। माहेश्वरियों के सैकड़ों घर थे। आपश्री ने भिक्षा हेतु एक माहेश्वरी के भव्य-भवन में प्रवेश किया। माहेश्वरी जैन श्रमणों से परिचित नहीं था। उसका व्यवसाय उडीसा में था। ज्योही उसने आपको अपने भवन में प्रवेश करते हुए देखा त्योही क्रोध से आँखें लाल करके कहा—शरम नहीं आती! बिना पूछे किसी के घर में चले आए हो? निकल जाओ यहाँ से!

आपश्री ने मुस्कराते हुए कहा—सेठ जी! हम जैन साधु हैं और मधु-करी करते हैं; मधुकरी के लिए ही तुम्हारे यहाँ पर आये हैं। हम लोग गरम पानी का उपयोग करते हैं। यदि आप के यहाँ पर स्नानादि के लिए गरम पानी हो तो हमें दे दोजिए। सेठ जी ने गुरति हुए कहा—क्या तेरे बाप ने यहाँ गरम पानी कर रखा है? आपश्री ने सहज मुद्रा में ही कहा—इसीलिए

तो हम आये हैं। भारतीय दर्शनशास्त्र में पुनर्जन्म माना गया है। आप इस जन्म में नहीं किन्तु किसी जन्म में बाप रहे होंगे। आपकी क्षमा से सेठ का क्रोध ठंडा हो गया। उसने कहा—आप यही खड़े रहिए, मैं अन्दर जरा पूछता हूँ कि गरम पानी है या नहीं। सेठ ने सेठानी से पूछा—जैन साधु आये हैं। क्या गरम पानी है? सेठानी भी तो सेठ की तरह ही तेज-तर्रार थी। उसने कहा—क्या उसकी माँ ने गरम पानी कर रखा है? सेठ ने बाहर जाकर कहा—पानी तो नहीं है? गुरुदेव ने सेठानी के शब्द सुन लिये थे। आपने मधुर मुस्कान बिखेरते हुए कहा—सेठ जी! आज का दिन तो बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि माँ भी मिल गई, पिता भी मिल गये हैं। इसलिए रोटी भी मिल ही जायगी। पानी न सही यदि रोटी बनो हो तो वही दे दीजिए। सेठ अन्दर गया और कहा—आइए, आपश्री अन्दर और अपनी माँ से भी मिल लीजिए और उसने भक्तिभाव से विभोर होकर भिक्षा प्रदान की और चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा—मैंने अपने जीवन में हजारों साधु देखे हैं, जगन्नाथ पुरी में मेरा व्यवसाय है। वहाँ पर हजारों साधु-संन्यासी आते हैं। जरा सामन के प्रतिकूल होने पर वे चिमटा लेकर ही दौड़ते हैं। पर आपको मैंने इतने कर्कश व कठोर शब्द कहे पर आपकी मुखमुद्रा पर कुछ भी परिवर्तन नहीं आया है। वस्तुतः आज मुझे एक सच्चे सन्त के दर्शन हुए हैं। और उस सेठ के मन में जैन श्रमणों के प्रति अगाध श्रद्धा पैदा हो गयी। यह है—सहिष्णुता का स्थायी प्रभाव!

सन् १९५४ में आपश्री दिल्ली का वर्षावास पूर्ण कर जयपुर आ रहे थे। महास्थविर श्री ताराचन्द महाराज के पैर की नस में एकाएक दर्द हो जाने से आपको एक गाँव में रुकना पड़ा। जहाँ पर जैन श्रमण पहली बार गये थे। आपश्री ने एक मकान में प्रवेश किया। मकान के आँगन में पन्द्रह-सोलह वर्ष की बालिकाएँ खेल रही थी। ज्योंही उन्होंने मुँह बाँधे हुए व्यक्ति को आँगन में आया हुआ देखा त्यों ही वे भय से काँप उठी और जोर से चिल्लाती हुई दनादन सीढियाँ चढ़कर ऊपर पहुँच गईं। लड़कियों की चीत्कार सुनकर घर मालकिन बाहर आयी और लगी गालियों की बौछार करने। जब उसकी गालियों का स्टॉक समाप्त हो गया, आपने कुछ भी उत्तर न दिया, तो वह शान्त हो गई। उसने पूछा—अरे! तू कौन है? आपने धीर-गम्भीर शब्दों में कहा—मैं जैन साधु हूँ। उसने कहा—तू कैसा जैन साधु है? साधु वह होता है, जो किसी गृहस्थ के द्वार पर जाते ही 'हरे कृष्ण, हरे राम' की जोर से आवाज लगाता है। तू साधु नहीं, पाखण्डी

है। आपश्री ने मुस्कराते हुए कहा—माता जी ! जैन साधु का आचार आवाज लगाने का नहीं है। वह शान्ति के साथ ही गृहस्थ के घर में प्रवेश करता है और जो भी अपने नियमानुसार भिक्षा मिलती है, वह उसे ले लेता है। यदि आपके यहाँ भी कुछ रोटी आदि बनी हुई हो तो हमें दे दीजिए।

घर मालकिन ने पहली बार ही ऐसा साधु देखा था जो दुनियाँ भर की गालियाँ देने पर भी क्रोधित नहीं हुआ था और मुस्कराते हुए भिक्षा माँग रहा था। श्रद्धा से उसका सिर झुक गया। उसने प्रेम से भिक्षा दी और बोली—बाबा ! मेरा अपराध क्षमा करना। मुझे क्या पता था कि तुम इतने अच्छे साधु हो।

आपश्री अपने गुरुदेव के साथ ही जयपुर की ओर कदम बढ़ा रहे थे। उन दिनों गुरुदेव के पैर में अत्यधिक दर्द था, अतः विशेष लम्बे विहार की स्थिति नहीं थी। राहगीरो से पता चला कि सड़क से चार फर्लांग दूर पर एक नया गाँव बसा हुआ है। वहाँ के किसान बहुत ही समृद्ध हैं। अतः तुम्हें वहाँ भिक्षा मिल जायगी। आपश्री गुरुदेव के साथ उस गाँव में पधारे। गाँव के बीच में एक नीम का पेड़ था और उसके चारों ओर बैठने के लिए एक चबूतरा बना हुआ था। वहाँ जाकर आपश्री ने विश्राम किया। किन्तु कुछ ही क्षणों में गाँव के मकानों के द्वार बन्द हो गये। पाँच-दस मिनट में पन्द्रह-बीस नौजवान हाथ में लाठियाँ लेकर अपने मकानों के पिछले द्वारों से निकलकर उपस्थित हुए और कहा—यहाँ पर क्यों बैठे हो ? शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। आपश्री ने शान्ति से कहा—भाइयो ! तुम्हारे गाँव की प्रशंसा सुनी कि यहाँ के लोग देवता हैं, इसलिए हम यहाँ पर आये। ये हमारे गुरुजी हैं। इन के पैर में बहुत दर्द है। हम जैन साधु वाहन का उपयोग नहीं करते। इसलिए आज हम यहाँ रहना चाहते हैं। प्रातः हम आगे प्रस्थान कर जायेंगे। किन्तु युवकों ने दाँत पीसते हुए कहा—तुम एक क्षण भी यहाँ नहीं ठहर सकते। यदि सीधी तरह से चले जाओगे तो अच्छा है वरना लाठियों से हम तुम्हारी पूजा करेंगे। और उन सभी ने लाठियाँ उठा लीं। वे एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें यह भ्रम हो गया था कि ये साधु नहीं, मुँह बाँधे हुए डाकू हैं, जो हमारी सारी सम्पत्ति को लेकर नौ-दो ग्यारह हो जायेंगे। क्योंकि उस समय राजस्थान में डाकूओं का अत्यधिक आतंक फैला हुआ था। अन्त में आपको वहाँ से प्रस्थान करना पड़ा और वे लोग लाठियाँ लेकर तब तक पीछे-पीछे चलते रहे, जब तक आप मुख्य सड़क पर न पहुँचे। गुरुदेवश्री के पैर में असह्य दर्द था किन्तु

सड़क पर कोई भी गाँव नहीं था। जो भी गाँव थे वे सड़क से एक या दो मील दूर बसे हुए थे। कंकरीले और पथरीले ऊबड़-खावड़ पथ से उन गावों में जाना गुरुदेव के लिए कठिन था। अतः भूखे और प्यासे बिना लक्ष्य के सड़क पर चलते रहे और सामने आते-जाते राहगीरों से पूछते रहे कि सड़क के किनारे कोई गाँव या मकान है क्या ? राहगीरों ने बताया कि चौदह मील दूर सड़क के किनारे एक मन्दिर है। दिन भर चलने के पश्चात् सायंकाल आप उस मन्दिर में पधारे। मन्दिर की पुजारिन ने ज्यो ही आप को देखा, त्यो ही भक्ति भावना से विभोर होकर नाच उठी—आज मेरे सद्भाग्य है कि गुरुदेवों के दर्शन हुए। पुजारिन ने बताया कि गुरुदेव मेरी माता जयपुर के जौहरियों के वहाँ पर रहती थी और मैं भी वही पर बड़ी हुई। वर्षों से इच्छा थी कि सद्गुरुओं के दर्शन हो, किन्तु इस जगल में कहाँ दर्शन हो ? यहाँ हमारी खेती है। मैं अपने परिवार के साथ यहाँ रहती हूँ। आज मेरा महान् सद्भाग्य है कि हमारे सभी के एकासन व्रत है। मैंने अभी-अभी भोजन बनाकर रखा है। और स्नान के लिए गरम पानी भी। आप कृपा करो। आहार भी तैयार है और पानी भी। उसने बहुत प्रेम से भिक्षा प्रदान की। आपश्री ने श्रद्धेय गुरुदेव से कहा—आज का आनन्द भी अपूर्व रहा। प्रातः काल तर्जना थी तो सायंकाल अर्चना। तर्जना और अर्चना में समभाव में रहना ही श्रमण जीवन का सही आनन्द है, श्री गुरुदेव !

उसी विहार का एक और प्रसंग है—एक गाँव में आप अपने गुरुदेव श्री के साथ पधारे और शकरजी के मन्दिर में रुके। भिक्षा के समय में कुछ विलम्ब था। उस गाँव में शाकाहारियों के बीस-पच्चीस घर थे। उस दिन अमावस्या भी थी और सोमवार भी था। एक व्यक्ति मन्दिर में दर्शनार्थ आया। उसने कहा—बाबा ! आज तुम्हारा भोजन मेरे यहाँ होगा। गुरुदेव श्री ने उसे समझाने का प्रयास किया कि जैन श्रमण किसी एक गृहस्थ के यहाँ से पूरा भोजन नहीं लेते, वे मधुकरी करते हैं, किन्तु वह व्यक्ति कहाँ समझने वाला था ? वह तो अपनी बात पर अडा था। गुरुदेवश्री ने उससे विवाद करना उचित नहीं समझा। वह चला गया। भिक्षा का समय होते ही आप पात्र लेकर भिक्षा के लिए चल पड़े किन्तु वह व्यक्ति पहले ही घर में आपको मिला और उसने आपको फटकारते हुए कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि भिक्षा आज मेरे यहाँ से लेने का है, फिर अन्य स्थान पर भिक्षा लेने क्यों आये ? लगता है तुम लोग बड़े मक्कार हो। सीधे रूप से मानने वाले नहीं। अतः मैं स्वयं ही सभी घरों में मनाई कर दूँ जिससे तुम्हें कोई भिक्षा

न दे। आप तो अपरिचित थे और उसने एक ही सांस में सारे गाँव में चक्कर लगा दिया। जब उन घरों में आप भिक्षा के लिए पहुँचे तो सभी ने उपालम्भ के स्वर में कहा—तुम कैसे बाबा हो? तुम्हें जरा भी सन्तोष नहीं है। तुम्हारा भोजन उनके वहाँ है, फिर यो क्यों भटक रहे हो? आपश्री ने उन्हें समझाने का प्रयास किया किन्तु वे समझने वाले कहाँ थे? पहले घर में ही आधी रोटी मिली थी और गेष घरों में गालियाँ तथा उपालम्भ, किन्तु आप के चेहरे पर किञ्चित्-मात्र भी खेद नहीं था। प्रसन्नता अँगड़ाइयाँ ले रही थी। पहले दिन भी आहार पूरा नहीं हुआ था और आज सभी घरों में इनकारी हो चुकी थी। आपने उस सज्जन से पूछा—बताओ, तुम्हारे यहाँ भोजन कब बनता है? उसने कहा—साधु बने हो! जरा सन्तोष रखो। जब बनेगा तब तुम्हें दे दूँगा। आप शान्त भाव से बैठे रहे। शाम के पाँच बज गये। तब तक मुँह में पानी भी न डाला था। पाँच बजने पर उसने कहा—अच्छा चलो, तुम रात्रि में भोजन नहीं करते हो तो अभी चलकर हमारे घर में भोजन लो। आपने बहुत ही मधुरता से उसे समझाया—जैन साधु गृहस्थ के घर पर भोजन नहीं कर सकता, वह तो अपने स्थान पर लाकर ही भोजन करता है। अन्त में वह इस बात के लिए तैयार हो गया कि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम यहाँ लाकर भोजन कर सकते हो। गुरुदेव उसके घर पधारे और निर्दोष आहार देखकर चार-पाँच लघु पूडियाँ और एक पात्र में कढ़ी लेकर पधारे। किन्तु ज्योही देखा कि पूडियों में मिट्टी के तेल की तीव्र गन्ध आ रही थी और कढ़ी चखी तो वह कसैली थी। जबान पर रखते ही जबान उसके तीक्ष्ण स्पर्श से फटने लगती थी। महास्थविरश्री ताराचन्द जी महाराज ने कहा—ये पूडियाँ इतनी कड़क हैं कि मेरे से चवाई नहीं जायेंगी। अतः सुबह जो तुम आधी रोटी ज्वार की लाये थे वह मैं खा लेता हूँ और तुम लोग पूडियाँ तथा तथा कढ़ी का उपयोग कर लो। आपश्री ने कहा—गुरुदेव! आपको जैसा अनुकूल हो वैसा कीजिए। हम लोगो के दाँत मजबूत हैं। हम ये कड़क पूडियाँ चबा लेंगे। ज्योही महास्थविरजी महाराज ज्वार की रोटी का एक टुकड़ा लेकर मुँह में रखने लगे, ज्योही मन्दिर के खुले द्वार से वह व्यक्ति आया और क्रोध से आँखें लाल करता हुआ बोला—तुम साधु हो या बदमाश हो? इस बूढ़े साधु को तो रूखी-सूखी रोटी खाने को दी है और तुम सभी नौजवान माल खा रहे हो। उसने फुर्ती से वह आधी रोटी का टुकड़ा लिया और सामने खड़े कुत्ते को डाल दिया। उसने कहा—अब मैं नहीं जाऊँगा, यही बैठा रहूँगा। गुरुदेव पूडो और कढ़ी को धर्मरुचि अनगार की

तरह खा रहे थे। गन्ध की तीव्रता से वमन की तैयारी हो रही थी, खाया नहीं जा रहा था। वह सामने उच्च आसन पर बैठा हुआ था। उसे समझाने से कुछ लाभ भी नहीं था। पाँच सन्तों ने वे दो पूड़ी मुश्किल से खायी थी। तीन पूड़ियाँ और कढ़ी एक पात्र में रखी हुई थी। जब उसने देखा आप नहीं खा रहे हैं तो झट से वह अपने मकान में गया और अपना बर्तन ले आया और अपने हाथ से कढ़ी और तीन पूड़ियाँ लेकर चल दिया। सायकाल जब प्रतिक्रमण के बाद सत्सग के लिए बैठे तो वह लोगो को कह रहा था कि आज मैंने बाबाओ को ऐसा बढ़िया भोजन कराया कि शायद इन्होंने जिन्दगी में कभी न किया होगा और मैंने ऐसा पाठ सिखा दिया कि बूढ़े के साथ कभी ये शरारत नहीं करेंगे। गुरुदेव मन ही मन उसके भोलेपन पर मुस्करा रहे थे और सोच रहे थे यह प्रसंग जीवन का अविस्मरणीय प्रसंग है। यही जीवन की कसौटी है। आज जीवन की साधना में कसने का सुन्दर अवसर मिला।

इस प्रकार अनेको बार लम्बे-लम्बे विहारो में कहीं पर मकान न मिलने पर, कहीं पर आहार न मिलने पर और कहीं पर जैन श्रमण से परिचय न होने पर और कहीं पर भाषा की विकट समस्या उपस्थित होने पर ताड़ना तर्जना के प्रसंग भी उपस्थित हुए। उस समय आपके अन्तर्मानस में किंचित् मात्र भी क्षुब्धता पैदा न हुई। किन्तु सदा यही सोचकर मन में आल्हादित होते रहे कि यह तो कुछ भी कष्ट नहीं है, भगवान महावीर को अनार्य देशों में कितने कष्ट दिये गये थे तथापि भगवान उन कष्टों का मुस्कराते हुए स्वागत करते रहे। वैसे ही उस पथ पर हमें भी बढ़ना है। कष्ट से घबराना कायरता है। आपके जीवन में अन्य अनेक प्रसंग कष्टसहिष्णुता की दृष्टि से घटित हुए हैं, किन्तु विस्तार भय से यहाँ नहीं दे रहा हूँ।

आलोचक से प्यार

जिन व्यक्तियों के विमल विचारों में गहनता व मौलिकता होती है, उन व्यक्तियों के विचारों की आलोचना भी सहज रूप से होती है। पर महान व्यक्ति उसकी ओर ध्यान न देकर अपने सही लक्ष्य की ओर निरन्तर बढ़ते रहते हैं। गुरुदेवश्री का दृढ मन्तव्य है कि व्यक्ति निन्दा से नहीं निर्माण से निखरता है। जो उनकी आलोचना करते हैं या प्रशंसा करते हैं, वे दोनों से समान प्रेम करते हैं। उनके निर्मल मानस पर आलोचना और स्तुति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रशंसा करने वाले को वे कहते हैं— तुम्हारा स्नेह है इसीलिए ऐसा कहते हो और निन्दा एवं आलोचना करने

वालो से कहते हैं—तुमने मुझे ठीक तरह नहीं समझा है। तुम्हारा विरोध मेरे लिए विनोद है। अनुकूल परिस्थिति में मुस्कराने वाले इस विश्व में बहुत मिलेंगे, परन्तु प्रतिकूल परिस्थिति में भी जो गुलाब के फूल की तरह मुस्करा सके, वही महान कलाकार है। गुरुदेवश्री अपनी मस्ती में झूमते हुए कभी-कभी उर्दू का यह शेर गुनगुनाया करते हैं—

मजिले-हस्ती में दुश्मन को भी अपना दोस्त कर ।

रात हो जाय तो दिखलाए, तुझे दुश्मन चिराग ॥

कितना सुन्दर, कितना मधुर और कितना सतुलित है आपका विचार !

सन् १९६७ का वर्षावास बम्बई—बालकेश्वर में था। उस समय बालकेश्वर सघ को सस्थापना को लेकर काँदावाडी—बम्बई सघ के अधिकांश के मन में यह विचार चल रहा था कि इस सघ की सस्थापना हो जाने से काँदावाडी सघ को प्रतिवर्ष सार्वजनिक कार्यों के लिए जो लाखों रूपयों की आमदनी होती है, वह बन्द हो जायगी। वे उन व्यक्तियों का विरोध करने की स्थिति में तो नहीं थे तथापि विरोध करना था। इसलिए उन्होंने बाल दीक्षा के प्रसंग को लेकर विरोध किया। उनका विरोध अवैधानिक था, क्योंकि जो बाल-दीक्षा दी गयी थी, वह बम्बई से साठ मील दूर दी गयी थी, जो बम्बई महासघ के अन्तर्गत नहीं था, जिसमें बाल-दीक्षा का निषेध हो। श्रमण-सघ बनने के पश्चात् अनेको बाल-दीक्षाएँ हो चुकी थी। आचार्य और प्रधानमंत्री मुनिवर भी बाल-दीक्षा दे चुके थे। विरोध की आँधी इतनी तेजी से आयी कि यदि दूसरा व्यक्ति आपके स्थान पर होता तो वह टिक भी नहीं सकता था, पर आप विचलित नहीं हुए। समाचार पत्रों के पृष्ठ रंगे हुए आते रहे। उत्तेजनापूर्ण शब्दों में विरोधी व्यक्ति लिखते रहे। पर आप जानते थे कि आँधी की उम्र लम्बी नहीं होती, उसके बाद वर्षा आती है और आकाश निर्मल हो जाता है। वही स्थिति अन्त में हुई। विरोध करने वालों के मन में अपने अकृत्य के प्रति पश्चात्ताप हुआ और जो विरोध कर रहे थे वे आपके चरणों में झुक गये। आपने कभी भी विरोध करने वाले का विरोध नहीं किया। आपकी साधुता को देखकर बम्बई महासघ के के मूर्धन्य मनीषी अध्यक्ष श्री चिमनभाई ने हजारों की जनता के बीच कहा—“पुष्कर मुनि जी जेवा साचा साधु गोत्या पण न मले।” यह है आपकी अगाध सहिष्णुता जिससे आलोचक भी आपके चरणों में नत होते रहे हैं।

आपके जीवन में अनेको बार ऐसे प्रसंग आये हैं, किन्तु आप सदा यही कहते रहे कि प्रभात के पूर्व अन्धकार जरा गहरा होता है। अन्धकार को देखकर घबराओ नहीं, उसके पीछे सहस्ररश्मि सूर्य का चमचमाता हुआ

प्रकाश रहा हुआ है। यदि तुम सत्य पथ पर हो, न्याय के मार्ग पर चल रहे हो, तो तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आलोचना वह धुँआ है जो सत्य का पवन चलते ही नष्ट हो जाता है।

आध्यात्मिक साधना : उपलब्धियाँ व चमत्कार

भारतीय साधना पद्धति में जप का अधिक महत्त्व रहा है। जप आधि-व्याधि और उपाधि को नष्ट कर समाधि प्रदान करता है। जप में अद्भुत शक्ति है। गीता में श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा—हे अर्जुन ! यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ—“यज्ञाना जप यज्ञोऽस्मि ।”

जप में दो अक्षर है। ‘ज’ जन्म का विच्छेद करने वाला है और ‘प’ पाप का नाश करने वाला है। अतः जप से ससार का उच्छेद होता है। ध्यान से मन की शुद्धि होती है। जप से वचन की शुद्धि होती है, और आसन से काया की शुद्धि होती है। सिद्धि के लिए जप की अनिवार्य आवश्यकता है। एतदर्थ ही भारत के एक तत्त्वचिन्तक ने लिखा है—

“जपात्सिद्धिर्जपात्सिद्धिर्जपात्सिद्धिर्न संशयः” जप में महान् शक्ति है। जो कार्य अन्य शक्ति से संभव नहीं है वह असंभव कार्य भी जप से संभव हो जाता है। नियमित रूप से नियमित समय पर सद्गुरु देव से सविधि नवकार महामन्त्र को लेकर यदि जप किया जाय तो अवश्य ही सिद्धि मिलती है, ऐसा सद्गुरुदेव का दृढ विश्वास है। वे स्वयं प्रतिदिन नियमित रूप से जप करते हैं। वे भोजन की अपेक्षा भजन को अधिक महत्त्व देते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन में जप की साधना साकार हो उठी है। वे खूब रसपूर्वक जप करते हैं और जो भी उनके सपर्क में आता है उसे भी वे जप की प्रबल प्रेरणा प्रदान करते हैं। वे अपने प्रवचनों में अनेक बार फरमाते हैं—अन्य मन्त्र-तन्त्रों के पीछे पागल होकर क्यों घूम रहे हो ? महामन्त्र नवकार जैसा प्रभावशाली कोई मन्त्र नहीं है। एकनिष्ठा, एकतानता के साथ उसका जाप करो तो तुम्हें अनिर्वचनीय आनन्द की उपलब्धि होगी।

श्रद्धेय गुरुदेवश्री को जप और ध्यान की साधना गुरु-परम्परा से प्राप्त है। जप की सिद्धि के लिए गुरुजनों की कृपा अत्यन्त आवश्यक है। यदि उनके द्वारा प्राप्त विधि से जप किया जाय तो अद्भुत शक्ति पैदा होती है। गुरुदेव प्रातः, मध्याह्न और रात्रि में जप साधना नियमित रूप से घंटों तक करते हैं। आपकी साधना में किसी भी प्रकार की लौकिक कामना व भावना नहीं है। किन्तु जप का अलौकिक प्रभाव मैंने स्वयं अपनी आँखों से अनेकों बार देखा है, प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि लोग रोते हुए और बिलखते हुए आते हैं

और वे गुरुदेवश्री का मांगलिक सुनकर हँसते और मुस्कराते हुए विदा होते हैं। हजारों व्यक्ति ऐसी उपाधियों से ग्रस्त थे जिनका डाक्टर और वैद्य उपचार नहीं कर सकते थे, उन्हें भी गुरुदेव की वाणी से स्वस्थ होते हुए देखा है। मैं कुछ प्रसंग यहाँ पाठकों को जानकारी के लिए दे रहा हूँ।

सन् १९६९ में श्रद्धेय गुरुदेव नासिक में विराज रहे थे। एक बहन रोती हुई आयी—महाराजश्री ! गजब हो गया। एक नौ वर्ष के नन्हे बच्चे की आँखों की रोशनी चली गयी। नेत्र विशेषज्ञों ने भी हाथ झटक दिये। अब उसका क्या होगा ? कहती हुई बहन का गला भर आया। उसकी आँखों से मोतियों के समान आँसू टपक पड़े। गुरुदेवश्री का दयालु हृदय द्रवित हो उठा। वे उसके घर पर पधारे। मांगलिक सुनाने के पश्चात् पूछा—मुन्ना ! तुझे कुछ दिखाई देता है ? मुन्ने ने कहा—गुरुदेव ! कुछ धुँधला-धुँधला दिखाई देता है। तीन दिन तक मांगलिक सुना और उसकी ज्योति पुन आ गयी। बहन नेत्र विशेषज्ञों के पास गई। नेत्र विशेषज्ञ हैरान थे। वे गुरुदेव के समीप आये और कहा—“आपके चमत्कार से चमत्कृत होकर हमें भी आस्तिक होना पड़ा।”

इसी तरह सन् १९७७ में गुरुदेव मैसूर से बेंगलूर पधार रहे थे। बेंगलूर से ३५ मील की दूरी पर अवस्थित रामनगर गाँव में ध्यान से निवृत्त होकर बैठे ही थे कि बेंगलूर से एक कार आयी। उसमें बीस-पच्चीस वर्ष की एक बहन थी। बेंगलूर के सभी डाक्टर उसका उपचार करके थक गये थे। पाँच दिन से उस बहिन ने न आँख खोली, न मुँह ही। खाना-पीना और बोलना भी बन्द था और देखना भी। अभिभावकों ने गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव ! कोई आशा नहीं है। बेंगलूर के ही एक सम्माननीय श्रावक सेठ छगनमल जी साहब मुथा ने कहा कि महाराज के पास जाओ। उनका मांगलिक सुनो तो ठीक हो सकती है। अतः गुरुदेव हम बहुत ही आशा से आये हैं। गुरुदेव ने कहा—मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैं तो साधक हूँ। साधना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। गुरुदेव ने ज्यो ही नवकार महामन्त्र दो क्षण उसे सुनाया और सामने रखी पुस्तक को बताते हुए कहा—जरा इसे पढ़ो ! बहिन दनादन पढ़ने लगी। सभी लोग गुरुदेवश्री के आध्यात्मिक तेज को देखकर चमत्कृत हो उठे। उस बहन ने पाँच दिन से मुँह में अन्न का एक कण भी नहीं डाला था और पानी को एक बूँद भी न ला थी। उसने अच्छी तरह से भोजन किया।

गुरुदेवश्री का १६७३ का वर्षावास अजमेर में था। पारसमलजी ढावरिया की धर्मपत्नी ने मासखमण का तप किया। पारणे की पहली रात में उस बहन की तबियत एकाएक अस्वस्थ हो गयी। अजमेर के प्रसिद्ध डॉ० सूर्य-नारायण आदि ने कहा—बहन की स्थिति गम्भीर है। बाहर के बहुत से सज्जन जो उसके सम्बन्धी थे, वे भी आये हुए थे। बहन की गम्भीर स्थिति के कारण सारा वातावरण, प्रसन्नता के स्थान पर गम्भीर हो गया था। प्रातः भाई आए। उनके चहरे मुरझाए हुए थे। गुरुदेव ने पूछा—आज तो प्रसन्नता का दिन है; पर चहरे पर उदासी कैसे? उन्होंने बताया कि बहन की स्थिति नाजुक है। यदि तपस्या में ही उसका स्वर्गवास हो गया तो जैन धर्म की निन्दा होगी कि जैनी लोग तप करवाकर लोगो को मार देते हैं। यही चिन्ता मन को सता रही है। रात के बारह बजे से बहन बेहोश पड़ी हुई है। गुरुदेव ने धैर्य बँधाते हुए कहा—धर्म के प्रसाद से सब अच्छा हो जायगा। गुरुदेवश्री उनके वहाँ पर पधारे। दो मिनट तक गुरुदेवश्री ने कुछ सुनाया। बहन उठ बैठी। पूर्ण स्वस्थ होकर उसने आहारदान दिया। सर्वत्र प्रसन्नता की लहर व्याप्त हो गयी।

आपश्री अपने पूज्य गुरुदेव के साथ सन् १६३६ में बडौदा से सूरत पधार रहे थे। रास्ते में मीलो तक हिन्दुओं की बस्ती नहीं है। सभी मुसलमानों के गाँव हैं। नवीपुरा के कपास की मील में एक ब्राह्मण भोजन बनाने वाला था। आपश्री को उसके यहाँ से भोजन मिल गया, किन्तु ठहरने के लिए स्थान नहीं मिला। भडौच वहाँ से बारह मील था। अतः वहाँ पहुँचना भी सम्भव नहीं था। आपने इधर-उधर देखा। एक मुसलमान ने पूछा—क्या देखते हो बाबा! आपश्री ने बताया हमें रात्रिविश्राम के लिए जगह चाहिए। उसने कहा—देखिए, यह सामने जो भव्य भवन है, वह मेरा ही है। आप आराम से वहाँ रात्रि भर ठहर सकते हैं। महाराज साहब ने देखा, मियाँ साहब बहुत ही सज्जन हैं। उन्होंने ठहरने के लिए बहुत सुन्दर स्थान बताया है। बगला बहुत ही बढ़िया बना हुआ था। आप वहाँ पर जाकर ठहरे। उस समय आप और आपके गुरुदेवश्री ताराचन्दजी महाराज दो ही सन्त थे। तीसरे पण्डित रामानन्द जी शास्त्री थे। अघेरी रात्रि थी। बगला कुछ जगल में था। अतः पण्डित जी एक दुकान से लालटेन किराये पर लाये। उन्होंने महाराजश्री से कहा—मैं अघेरे में नहीं रह सकता हूँ। आप एक तरफ सोयेंगे, मैं दूसरी तरफ सो जाऊँगा। गुरुदेव ने कहा—जहाँ सुहं देवाणुप्पिया। रात्रि के नौ बजे तक आपश्री पण्डितजी से ज्ञान चर्चा करते

रहे। गुरुदेव ने पण्डितजी से कहा—ध्यान रखना, यह बगला इतना सुन्दर है फिर भी लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं। लगता है, बंगले में कुछ उपद्रव है। महाराजश्री तो ध्यान और जपादि कर लेट गये। महाराजश्री को ज्यो ही नींद आने लगी त्यों ही एक भयकर चीत्कार सुनायी दी। महाराजश्री ने बैठकर देखा—पण्डितजी का दीपक टिमटिमा रहा था और पण्डितजी बुरी तरह से चिल्ला रहे थे। महाराजश्री ने सन्निकट जाकर पण्डितजी को पुकारा—पण्डित जी का शरीर पसीने से तरवतर हो रहा था। हृदय धड़क रहा था। पण्डितजी ! क्या बात है ? महाराज एक बहुत ही डरावनी सूरत मेरी छाती पर आकर बैठ गई और मुझे मारने लगी। महाराजश्री ने उन्हें आश्वस्त किया और कहा पण्डितजी ! सम्भव है आपका हाथ छाती पर पड़ा रहा हो जिससे आपके मन में भय पैदा हो गया है, घबराइए नहीं।

पण्डितजी ने कहा—नहीं महाराज ! साक्षात् यम ही मेरी छाती पर बैठा था। मैं अब इस स्थान पर न सोऊँगा। पण्डितजी गुरुदेव के सन्निकट आकर सो गये। उन्होंने दीपक भी अपने पास ही रख लिया था। गुरुदेव को ज्यो ही नींद आयी त्यों ही दुबारा पुनः पण्डितजी चीख पड़े। गुरुदेव ने देखा—दीपक का प्रकाश जो बिल्कुल ही मन्द हो चुका था, वह धीरे-धीरे पुनः तेज हो रहा था और पण्डित जी थरथर काँप रहे थे। इस बार पहले की अपेक्षा अधिक घबराए हुए थे। घड़ी में देखा तो बारह बजे थे। गुरुदेव ने कहा—पण्डितजी ! यह इसी मकान का चमत्कार है, पर अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका कुछ भी बाल बॉका नहीं होगा। गुरुदेव ने कुछ क्षणों तक ध्यान किया और रजोहरण से रेखा खींचकर पण्डितजी से कहा—अब आपको कुछ भी कष्ट नहीं होगा। चाहे कैसा भी दानव क्यों न हो, वह आपको कष्ट नहीं देगा।

पण्डितजी ने कहा—गुरुदेव ! अब मैं एक तरफ नहीं सो सकता। अब दोनों सन्तों के बीच मुझे मुला दीजिए। गुरुदेव ने परिस्थिति पर विचार कर पण्डितजी को बीच में मुला दिया। गुरुदेव तो प्रतिदिन के नियमानुसार दो बजे उठकर ध्यान में विराज गये और पण्डितजी आराम से सोते रहे। सुबह विहार कर भड़ोच जाना था। मकान की आज्ञा पुनः लौटाने के लिए ज्यों ही उस मुसलमान भाई के यहाँ गये त्यों ही वह आपको देखकर हैरान हो गया और बोला—क्या तुम लोग रात को जिन्दा रह गये ? गुरुदेव ने मुसलमान भाई को समझाया कि इस तरह से दुष्टतापूर्ण व्यवहार करना उचित नहीं है। “अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह” हम तो बच गये। दूसरों के साथ

कभी भी ऐसा मजाक मत करना । वह मुसलमान आपकी आध्यात्मिक शक्ति देखकर चरणों में गिर पड़ा । उसने कहा—महाराजजी ! उस मकान में जिन्द रहता है जो रात्रि में किसी को भी नहीं रहने देता । यदि वहाँ भूल से कोई रह जाय तो वह उसे खतम कर देता है । मैंने यही सोचा था कि हिन्दू काफिर होते हैं और आपको मरवाने की भावना से ही मैंने आपको वह मकान बताया था । अब आश्चर्य है कि उस अद्भुत दानवी शक्ति से आप कैसे बच निकले । अब मुझे अपनी दुष्टता पर पश्चात्ताप हो रहा है कि मैंने एक सच्चे फकीर को कष्ट दिया । आप मेरे दुष्टतापूर्ण व्यवहार को क्षमा करें । भविष्य में कभी मैं ऐसा व्यवहार अन्य किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं करूँगा ।

सन् १९४८ की घटना है । पूज्य गुरुदेव घाटकोपर बम्बई का वर्षावास पूर्णकर नासिक सघ के अत्याग्रह को मानकर नासिक पधारे और वहाँ से सूरत की ओर प्रस्थान किया । सतपुड़ा की विकट पहाड़ियों के कंटकाकीर्ण पथ को पारकर आप वासदा पधारे । वहाँ पर जैन मुनि २२ वर्षों के पश्चात् गये थे । अतः सघ में अपार उत्साहपूर्ण वातावरण था । आप वहाँ पर दो दिन विराजे और वहाँ से नवसारी की ओर प्रस्थान किया । अपराह्न का समय था । पग-डण्डियों के मार्ग से विहार यात्रा चल रही थी । सड़क नहीं थी । सामने से आने वाले व्यक्ति से लक्ष्य स्थल के सम्बन्ध में पूछा तो उसने कहा—वह स्थान यहाँ से लगभग दो गाऊ है । दो गाऊ से तात्पर्य था चार मील का । गुरुदेव ने सोचा, चार मील तो अभी-अभी पहुँच जायेंगे, किन्तु चार मील जाने पर एक व्यक्ति से जिज्ञासा व्यक्त की तो उसने बताया—चार मील है । कदम तेजी से बढ़ाये गये लक्ष्य स्थल तक पहुँचने के लिए किन्तु चार मील पहुँचने के बाद भी वही पुराना उत्तर मिला कि चार मील दूर है । द्रौपदी के चीर की तरह मार्ग लम्बा होता चला जा रहा था । बारह मील चलने पर भी रुकने का स्थान नहीं आया । तब आपश्री ने मुझे कहा—देवेन्द्र ! सूर्य अस्ताचल की ओर अपने कदम तेजी से बढ़ रहा है । चारों ओर पहाड़ियाँ हैं जिससे गाँव दिखाई नहीं दे रहे हैं । अब हम आगे नहीं बढ़ सकते । किसी वृक्ष के नीचे ही आज रात्रि को विश्राम लेना होगा । चारों ओर हरा-भरा-वन था, पहाड़ियाँ थी और सन्निकट ही ताप्ती नदी बह रही थी, जिससे कलकल-छल-छल मधुर ध्वनि आ रही थी ।

गुरुदेवश्री ने एक आम्रवृक्ष के नीचे साथ में जो भाई था उसकी आज्ञा ग्रहण कर वहाँ आसन जमा दिया । सन्ध्या की सुहावनी लालिमा धीरे-

धीरे अन्धकार में बदल रही थी। तभी दनादन पत्थर आने लगे। हमने देखा टेकरी पर जो झोपड़ियाँ थी, वही से पत्थर आ रहे थे। किन्तु कोई भी पत्थर आपको न लगा। ज्यो-ज्यो अन्धकार बढ़ने लगा, त्यो-त्यो पत्थर आने वन्द हो गये। गुरुदेव ने कहा—आज का यह एकान्त शान्त स्थान जप-साधना के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। प्रतिक्रमण आदि आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर गुरुदेव जप-साधना में बैठ गये। रात्रि के लगभग नौ बजे होंगे, दस पन्द्रह पुलिसमैनों को लेकर थानेदार वहाँ पर आया, जहाँ पर गुरुदेवश्री ध्यान में विराजित थे। आते ही उसने गरजते हुए कहा—यहाँ क्यों बैठे हो? पास के गाँव में पुलिस का थाना है वहाँ चलो। गुरुदेवश्री ने ध्यान से निवृत्त होकर कहा—हम जैन श्रमण हैं और रात्रि को परिभ्रमण नहीं करते हैं। किन्तु वह तो अधिकार के नशे में मत्त बना हुआ था, उसने अधिकार की भाषा में कहा—तुम्हें अभी उठकर हमारे साथ चलना होगा। गुरुदेव ने कहा—चाहे आप कितनी ही धमकी दें, उस धमकी का हमारे पर कोई असर नहीं होगा। हमारी मर्यादा है। हम रात्रि में नहीं चलते। उसने गुरुदेवश्री की निर्भीकता को देखकर पूछा—बताइए! आपका क्या परिचय है? गुरुदेव ने कहा—हम जैन साधु हैं। साधुओं का क्या परिचय? वे तो घुमक्कड़ होते हैं। हिमालय से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक वे पैदल घूमते हैं और धर्म-प्रचार करते हैं। उसने कहा—बताइए! आप यहाँ किसको जानते हैं? गुरुदेव ने कहा—वम्बई की जो विधान सभा है उसके स्पीकर भाऊ साहब फिरो-दिया हमारे शिष्य हैं। उसने कहा इतनी दूर का नहीं, सन्निकट का कोई परिचित हो तो बताओ। तब गुरुदेव ने कहा—वासदा के नगरसेठ इन्द्रमल जी हमारे शिष्य हैं। हम लोग उनके गुरु हैं। नगरसेठ का नाम सुनते ही थानेदार ने चरण स्पर्श करते हुए कहा—मुझे क्या पता था कि आप उनके गुरुदेव हैं। आज प्रातः ही नगरसेठ का फोन था कि हमारे गुरु आ रहे हैं, आप उनका ध्यान रखना। उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। हमने आपके लिए ठहरने की स्पेशल व्यवस्था करवायी। किन्तु आप इस भयकर जगल में विराज गये। सन्निकट की टेकड़ियों के निवासी आदिवासियों ने आपको भगाने के लिए पत्थर फेंके। उन्होंने आपको डाकू समझा था और भयभीत होकर हमारे पास आये और कहा—दो मुँहवाँचे आये हैं, जो रात को हमारी वच्चियो व पत्नियों को लेकर भाग जायेंगे। इसीलिए हम आपको पकड़ने के लिए आये थे, किन्तु आपके पावन दर्शन कर हमारी सभी शंकाएँ निर्मूल हो गयीं। पर यह स्थान बहुत ही भयावह है। रात को पानी पीने हेतु ताप्ती

नदी पर शेर आदि जानवर आया करते हैं। अतः पास ही में एक मोल पर ही गाँव है, वहाँ पधार जायँ।

गुरुदेव ने अपना दृढ़ निश्चय बताते हुए कहा—कोई भी जानवर दयो न आये; पर हम रात्रि में यहाँ से अन्यत्र नहीं जायेंगे। गुरुदेवश्री के दृढ़ निश्चय को देखकर थानेदार ने कहा—हम यहाँ पर सो नहीं सकते पर कुछ आदि-वासियों को यहाँ पर रखकर जाता हूँ। गुरुदेवश्री ने कहा—किसी को रहने आवश्यकता नहीं है। वे नमस्कार कर चले गये।

रात्रि का एक बजा होगा। एक नवहत्था केसरीसिंह दहाड़ता हुआ गुरुदेवश्री के पास होकर निकला। एक क्षण रुककर उसने गुरुदेवश्री को देखा और पानी पीने के लिए चल दिया। पानी पीकर पुन आया और दहाड़ता हुआ आगे बढ़ गया, किन्तु आपश्री को किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचाया। उस रात्रि में अनेक जानवर भी उधर से निकले किन्तु किसी का भी उपद्रव नहीं हुआ। गुरुदेवश्री उस रात्रि को रात भर जप की साधना करते रहे, वस्तुतः 'अहिंसा प्रतिष्ठाया तत्सन्निधौ वैरत्यागः।'

इसी प्रकार अन्य कई स्थानों पर विहार में आपको रात्रि विश्राम के लिए भयंकर जंगलों में समय बिताना पड़ा, जहाँ पर भयंकर पशुओं का उपद्रव था। नान्देशमा ग्राम में आपका सन् १६५० में चातुर्मास था। वह पचायती मकान जहाँ पर अत्यधिक हरियाली थी, वहाँ पर आपका वर्षावास हुआ। उस मकान में आठ-दस सर्प रहते थे। कई बार आपश्री के पैरों के बीच में भी आ गये, किन्तु उन्होंने कभी कोई कष्ट नहीं दिया।

जहाँ हृदय में प्रेम का पयोधि उछालें मार रहा हो, वहाँ पर हिंसक पशुओं का व जीव-जन्तुओं का कोई कष्ट नहीं होता। वे भी आध्यात्मिक शक्ति के सामने वैर-भाव भूल जाते हैं।

संगठन के दृढ़ चरण

श्रद्धेय गुरुवर्य स्थानकवासी जैन समाज के एक सूर्धन्य मनीषी और कर्मठ सन्त हैं। स्थानकवासी समाज की उन्नति किस प्रकार हो, इस सम्बन्ध में आपश्री का प्रारम्भ से ही चिन्तन चलता रहा। गहराई से इस सम्बन्ध में आपश्री सोचते रहे और समय-समय पर समाज की एकता के लिए प्रयास करते रहे।

श्रमण भगवान महावीर के परिनिर्वाण के १७० वर्ष के पश्चात् पाटलिपुत्र में सर्वप्रथम सन्त सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में दादरानीय

भीषण दुष्काल के कारण श्रमण-संघ जो छिन्न-भिन्न हो गया था, अनेक बहु-श्रुत श्रमण काल कर गये थे, दुष्काल के कारण यथावस्थित सूत्र परावर्तन नहीं हो सका था। अतः दुष्काल समाप्त होने पर सभी विशिष्ट सन्त पाटलि-पुत्र में एकत्रित हुए। उन्होंने ग्यारह अंगों का संकलन किया था। वारहवें अंग दृष्टिवाद के ज्ञाता भद्रबाहु स्वामी उस समय नेपाल में महाप्राणध्यान की साधना कर रहे थे। उन्होंने सघ की प्रार्थना को सन्मान देकर मुनि स्थूलिभद्र को वारहवें अंग की वाचना देने की स्वीकृति दी। स्थूलिभद्र मुनि ने वहनों को चमत्कार दिखाया, जिससे अन्तिम चार पर्वों की वाचना शाब्दिक दृष्टि से उन्हें दी गई।

द्वितीय सम्मेलन ई० पूर्व द्वितीय शताब्दी के मध्य में हुआ था। सम्राट खारवेल जैन धर्म के उपासक थे। हाथी गुफा के अभिलेख से यह प्रमाणित हो चुका है कि उन्होंने उड़ीसा के कुमारी पर्वत पर जैन मुनियों का एक सघ बुलाया था।

तृतीय सम्मेलन मथुरा में हुआ। यह सम्मेलन वीर निर्वाण संवत् ८२७ से ८४० के मध्य में आचार्य स्कन्दिल के नेतृत्व में हुआ। उसी समय दक्षिण और पश्चिम में जो सघ विचरण कर रहे थे उनका सम्मेलन वल्लभी में आचार्य नागार्जुन की अध्यक्षता में हुआ। यह चौथा सम्मेलन था।

पाँचवाँ सम्मेलन वीर निर्वाण की दसवीं शताब्दी ई० सन् ४५४—४६६ के मध्य में वल्लभी में हुआ था। इस सम्मेलन के अध्यक्ष देवधिंगणी क्षमाश्रमण थे।

इन पाँचों सम्मेलनों में आगमों के सम्बन्ध में ही चिन्तन-मनन किया गया, क्योंकि स्मृति की दुर्बलता, परावर्तन की न्यूनता, धृति का ह्रास और परम्परा की व्यवच्छिन्नि प्रभृति अनेक कारणों से श्रुत साहित्य का अधिकांश भाग नष्ट हो गया था। उसे पुनः व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया। उसके पश्चात् आगमों की वाचना को लेकर कोई सम्मेलन न हुआ।

आचार्य श्री अमरसिंह जी महाराज के समय पचेवर ग्राम में एक सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन का उद्देश्य श्रुत के सम्बन्ध में चिन्तन नहीं किन्तु पारस्परिक क्रियाओं को लेकर पूज्य श्री कानजी ऋषि जी महाराज के सम्प्रदाय के अनुयायी पूज्य श्री ताराचन्द जी महाराज, जोगराज जी महाराज, भीवाजा महाराज, श्री त्रिलोकचन्द जी महाराज, आर्या जी श्री

राधा जी, पूज्य श्री हरिदास जी महाराज के अनुयायी मलूकचन्द जी महाराज, आर्या फूलाजी महाराज, तथा पूज्य श्री परशुरामजी महाराज के अनुयायी श्री खेतसी व खीवसी जी महाराज और आर्या श्री केसरजी महाराज आदि सभी सन्त-सतीगण गम्भीर विचार-चर्चा के पश्चात् आचार्य श्री अमरसिंह जी महाराज के साथ एक सूत्र में बँध गये ।

उसके पश्चात् राजस्थान प्रान्तीय मुनियो का सम्मेलन पाली में सन् १९०२ में हुआ । सगठन की एक लहर पैदा हुई, और सन् १९३३ में अज-रामपुरी अजमेर में एक विराट सन्त सम्मेलन का आयोजन हुआ । उस सम्मेलन में स्थानकवासी समाज के मूर्धन्य सन्तगण पधारे । उस सम्मेलन में पूज्य गुरुदेवश्री नीव की ईंट के रूप में रहकर कार्य करते रहे । समाज के बिखरे हुए तारों को मिलाने में आपश्री ने अपनी शक्ति का उपयोग किया । वह सम्मेलन यद्यपि पूर्ण सफल न हो सका तथापि सगठन के एक सुन्दर वातावरण का निर्माण हुआ और ऐसे अनेक प्रस्ताव पारित हुए जिनसे स्थानकवासी समाज का भविष्य अत्युज्ज्वल दिखाई देने लगा । आप श्री का सदा चिन्तन चलता रहा है कि ऐसा प्रयास किया जाय जिससे श्रमणों का एक सगठन बन जाय, क्योंकि सगठन ही जीवन है और विघटन ही मृत्यु है ।

बिना सगठन के समाज प्रगति नहीं कर सकता । आपश्री के प्रबल पुरुषार्थ से ही सन् १९५२ में सादड़ी सन्त सम्मेलन हुआ । क्योंकि सम्मेलन के पूर्व आपश्री का सादड़ी में वर्षावास था । स्थानकवासी जैन कान्फ्रेंस के अधिकृत अधिकारीगण हताश व निराश हो गये थे । क्योंकि जितने भी अन्य स्थानों से सम्मेलन के लिए प्रार्थनाएँ आयी थी वे सभी प्रार्थनाएँ स-शर्त थी । अतः विचारकों के सामने प्रश्न था कि सम्मेलन कहाँ कराया जाय ? यदि उनकी शर्तें पूरी न हो तो सम्मेलन होना सम्भव नहीं हो सकता । किन्तु आपश्री ने कहा—सादड़ी सम्मेलन के लिए उपयुक्त स्थल है । यह पावन भूमि है । यहाँ पर आप सम्मेलन करें । आपने अपने ओजस्वी और तेजस्वी प्रवचनों से स्थानीय सघ में सम्मेलन की भव्य भूमिका तैयार की और इतना शानदार सम्मेलन हुआ कि सभी देखकर विस्मित हो गये । उस सम्मेलन में आपने अत्यधिक पुरुषार्थ किया जिसके फलस्वरूप श्री वर्धमान स्थानक-वासी जैन श्रमण सघ का निर्माण हुआ । इस सम्मेलन में लगभग ५० हजार नर-नारी बाहर से एकत्रित हुए थे । आपश्री के सद्गुरुदेव श्री महास्थविर ताराचन्द जी महाराज सभी सन्तों में उस समय सबसे बड़े थे । विभिन्न

सम्प्रदायो को सरिताएँ श्रमण-संघ के महासागर में विलीन हो गयी। संगठन के लिए सभी पदवीधारी मुनिराजों ने अपनी पदवियों का परित्याग किया और सर्वानुमति से परम श्रद्धेय जैनागम वारिधि श्री १००८ आत्माराम जी महाराज को आचार्य पद प्रदान किया गया और आगममर्मज्ञ श्री गणेशीलाल जी महाराज को उपाचार्य पद दिया गया और पं० प्रवर आनन्द ऋषि जी महाराज को प्रधानमन्त्री पद प्रदान किया गया। सोलह विद्वान् मुनिराजों का एक मन्त्रिमण्डल बनाया गया, जिसमें श्रद्धेय गुरुदेव को साहित्य शिक्षण मन्त्री पद दिया गया। आपश्री ने विलक्षण प्रतिभा, सूझ-बूझ, संगठन शक्ति और विचार गाम्भीर्य से सम्मेलन की सफलता हेतु अथक प्रयास किया, जिसका ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक महत्त्व है।

उसके पश्चात् सोजत मन्त्रिमण्डल की बैठक भीनासागर सम्मेलन (१९५५), अजमेर शिखर सम्मेलन (१९६४) और सांडेराव राजस्थान प्रान्तीय सम्मेलन (१९७१) में आपश्री ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। श्रमण संघ अखंड बना रहे इस हेतु आपका अथक प्रयास रहा। और उसके लिए आपश्री ने लम्बे-लम्बे विहार भी किये और जी-जान से प्रयास भी किये। आपश्री चाहते हैं कि श्रमण संघ आचार-विचार दोनों ही दृष्टियों से उत्कृष्ट हो। श्रमणों की शोभा शास्त्रीय मर्यादाओं का पालन करने में है। मर्यादाओं का अतिक्रमण उचित नहीं है।

स्थानकवासी समाज में ही नहीं किन्तु सम्पूर्ण जैन समाज में आपश्री एकता देखना चाहते हैं। वेंगलोर के सन् १९७७ के भारत जैन महामण्डल के लघु अधिवेशन में प्रवचन करते हुए आपने कहा कि फूट ने हमारा कितना पतन किया है। सम्प्रदाय रहे किन्तु सम्प्रदायवाद न रहे। एक परिवार के रहने के लिए मकान में पृथक्-पृथक् कमरे होते हैं, जहाँ व्यक्ति स्वतन्त्र रूप से रह सकता है। किन्तु मकान में ऐसा एक हाल होता है, जहाँ घर के सभी सदस्य बैठकर वार्तालाप व चिन्तन कर सकते हैं। स्थानकवासी, मन्दिरमार्गी, तेरापन्थी व दिगम्बर परम्पराएँ भले ही रहे किन्तु एक ऐसा मंच होना चाहिए जहाँ बैठकर अपने हृदय की बात कह सकें और जैन धर्म के विकास के लिए प्रयास कर सकें। सम्प्रदाय उतना बुरा नहीं, जितना सम्प्रदायवाद बुरा है। सम्प्रदायवाद के काले चष्मे ने हमारे को सत्य तथ्य को पहचानने नहीं दिया। इसलिए सम्प्रदायवाद को समाप्त कर शुद्ध जैनत्व को अपनाएँ।

आपश्री एक ओर समीचीन नवीन विचारों को ग्रहण करने के पक्ष-पाती हैं, दूसरी ओर आपको पुराने विचारों से भी प्यार है। नवीनता और

प्राचीनता ये दोनो प्रगति के दो पैर हैं। एक उठा हुआ है और दूसरा टिका हुआ है। आप दोनो पैर आकाश में उठाकर उड़ना भी नहीं चाहते और न पैर पृथ्वी पर टिकाकर स्थिर रहना चाहते हैं। वे निरन्तर और निर्बाध दोनों प्रगति करना चाहते हैं। उसका क्रम यही है—कुछ गतिशील हो, कुछ स्थिर हो। गति पर स्थिति का और स्थिति पर गति का प्रभाव गिरता रहे। कुछ लोग नई बात से कतराते हैं और पुरानी बात से चिपटे रहते हैं। उनके अन्तर् में पुराने के प्रति विश्वास और नये के प्रति अविश्वास होता है। किन्तु आप प्राचीनता की भूमि पर अवस्थित होकर नवीनता का स्वागत करने में सकोच नहीं करते। वस्तुतः आप नवीनता और प्राचीनता के बीच में पुल हैं जो दोनो तटों को मिलाता है। आपश्री में हठवादिता नहीं है, किन्तु गहन चिन्तनशीलता और दूसरे व्यक्तियों व सम्प्रदायों के प्रति सहनशीलता है। आपका जीवन मूर्च्छित और परास्त नहीं है किन्तु उसमें आस्था का अमर आलोक है और सामर्थ्य का मधुर संगीत है।

□□

३ कुछ विशिष्ट सम्पर्क एवं विचार-चर्चाएँ

श्रद्धेय सद्गुरुवर्य का सम्पर्क जितना जन-साधारण से रहा उतना ही विशिष्ट व्यक्तियों से भी है। सन्त होने के नाते धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक दलबन्दी से आप दूर हैं। किन्तु आपका परिचय प्रायः उन सभी व्यक्तियों से है, जो देश के प्रमुख चिन्तक हैं, विचारक हैं, साहित्य-संस्कृति और धर्म के प्रति आस्थावान हैं। आप चिन्तन के आदान-प्रदान में विश्वास करते हैं और अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों ही बातों को सुनने के अभ्यस्त हैं। यदि किसी के कथन में कुछ सार तत्त्व रहा हुआ है तो उसे ग्रहण करने में आप सकोच नहीं करते।

यह सत्य है कि आपश्री की स्थानकवासी संस्कृति के प्रति प्रबल आस्था है, उसे आप महान् क्रान्तिकारी विभूद्ध आध्यात्मिक विचारधारा और आचार का प्रतीक मानते हैं, तथापि भ्रान्त धारणाओं और रूढ़िवाद से आप सर्वथा दूर हैं। आपका मानस उदार है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय कार्य करने वाले कार्यकर्ता जिज्ञासुगण, विचारक, आपश्री के निकट सम्पर्क में आये हैं। आपश्री भी उनसे आत्मीयता के साथ मिले हैं और आपश्री के स्नेह-सौजन्यतापूर्ण व्यवहार से वे प्रभावित हुए हैं। यहाँ पर कतिपय विशिष्ट व्यक्तियों के सम्पर्क के कुछ सस्मरण प्रस्तुत हैं।

गुरुदेवश्री और राष्ट्रपति

भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद आध्यात्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे। भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन के प्रति उनमें अपूर्व निष्ठा थी। उनमें गम्भीर विद्वत्ता थी और सर्वोच्च पद पर आसीन होने पर भी उनमें दर्शनीय नम्रता थी। आपश्री से वे दिल्ली में सम्पर्क में आये, और अनेक विषयों पर वार्तालाप हुआ। आपश्री ने बताया कि भारतीय जनता के अपूर्व धैर्य, लगन और कर्तव्यपरायणता के कारण देश सर्वतन्त्र स्वतन्त्र हुआ है, और उस स्वतन्त्रता का सम्पूर्ण श्रेय कांग्रेस को है। देश को स्वराज्य मिल गया है। उसे सुराज्य बनाना है और उसके लिए आवश्यकता है पवित्र

चरित्र की। एक दिन भारत अपनी चारित्रिक गरिमा के कारण विश्वगुरु जैसे गौरवमय पद पर अलकृत था; किन्तु आज हमारी स्थिति अत्यधिक दयनीय है। जब तक नैतिक स्तर न उठेगा वहाँ तक देश की सही प्रगति नहीं हो सकती। नैतिकता के अभाव में कहीं जनतन्त्र जमतन्त्र न बन जाय, यही चिन्ता है। अतः नैतिक दृष्टि से देश को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही प्राचीन साहित्य और सस्कृति की ओर भी आपश्री ने उनका ध्यान आकर्षित किया और जैनाचार्यों द्वारा विविध भाषाओं में की गई साहित्य सेवा का परिचय दिया। जैन साहित्य किसी सम्प्रदाय विशेष की नहीं, मानवमात्र की परम उपलब्धि है। उस साहित्य का अधिक से अधिक प्रचार हो, यह अपेक्षित है। गुरुदेवश्री के मूल्यवान् सन्देश से राजेन्द्र बाबू बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा—मेरा भी जन्म उसी पावन भूमि में हुआ है जहाँ पर भगवान् महावीर का हुआ था। और फिर आशोर्वाद प्राप्त कर राजेन्द्र बाबू ने प्रस्थान किया।

गुरुदेवश्री और प्रधानमन्त्री श्री नेहरू

४ दिसम्बर सन् १९५४ को श्रद्धेय गुरुदेवश्री का भारत के प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू से दिल्ली में विचार-विमर्श हुआ। वार्तालाप का प्रारम्भ करते हुए गुरुदेव ने कहा—भगवान् महावीर विश्व की महान् विभूति थे। उनका आचार उत्कृष्ट था, विचार निर्मल था, उन्होंने साधना कर अपने जीवन को निखारा था। भगवान् महावीर ने आचार में अहिंसा और विचार में अनेकान्त जैसे दिव्य सिद्धान्त प्रदान किये। किन्तु आज हम उनका जन्म या स्मृति दिवस भी मनाने के लिए तैयार नहीं हैं। शासन को चाहिए ऐसे महापुरुष की स्मृति में एक दिन अवकाश रखा जाय।

नेहरूजी—आपका सुझाव उपयुक्त है। मैं इस सम्बन्ध में चिन्तन करूँगा। मैं स्वयं भगवान् महावीर को महापुरुष मानता हूँ। और यह भी मानता हूँ कि उनकी अहिंसा का प्रभाव राष्ट्रपिता पर था।

उसके पश्चात् श्रमण सस्कृति को विभिन्न धाराओं के सम्बन्ध में और जैन सस्कृति एवं कला पर चर्चा चली। तब गुरुदेवश्री ने ज्योतिर्धर आचार्य जोतमलजी द्वारा बनाई गई कलाकृतियाँ बतायीं। एक चने के दाल जितने स्थान पर चित्रित एक सौ आठ हाथी, सूर्यपल्ली और दोनों ओर कटिंग किये हुए अक्षरों को देखकर नेहरूजी बहुत ही प्रभावित हुए। पचपन मिनट तक बहुत ही उल्लास के क्षणों में वार्तालाप होता रहा।

उस समय श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा उनके दोनों पुत्र राजीव और सजय

गुरुदेवश्री के सम्पर्क में आये। वे भी कलाकृतियों को देखकर बहुत ही प्रसन्न और प्रभावित हुए।

गुरुदेवश्री और प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई

दिनांक १५-६-१९७४ को भारत के प्रधानमन्त्री (ये सन् १९७७ में प्रधान-मन्त्री बने) श्री मोरारजी भाई देसाई से आपश्री की विचार-चर्चाएँ हुईं। उस दिन मोरारजी देसाई मेरे द्वारा लिखित—'भगवान महावीरः एक अनुशीलन' ग्रन्थ का अहमदाबाद में विमोचन के लिए उपस्थित हुए थे। गुरुदेवश्री ने अपने प्रवचन में कहा—आज चारों ओर अशान्ति का वातावरण है। आज का मानव भौतिकवादी है। अध्यात्मवाद को विस्मृत होकर वह भौतिकवाद की ओर द्रुतगति से दौड़ रहा है। वह त्याग से भोग की ओर, अहिंसा से हिंसा की ओर, अपरिग्रह से परिग्रह की ओर द्रुतगति से कदम बढ़ा रहा है। वस्तुतः मानव का प्रस्तुत अभियान आरोहण की ओर नहीं, अवरोहण की ओर है। उत्थान और विकास की ओर नहीं किन्तु पतन और विनाश की ओर है। भौतिक दृष्टि से अत्यधिक उन्नति करने पर भी मानव का हृदय व्यथित है। भगवान महावीर ने अन्तर्दर्शन की प्रेरणा दी। आज मानव अहिंसा, अनेकान्त और अपरिग्रह के सिद्धान्त को विस्मृत हो चुका है। भारत के तीन पर्यटक अमेरिका पहुँचे और न्यूयार्क के एक होटल में ठहरे। उन्हें रहने के लिए होटल के ५२वीं मंजिल पर कमरा मिला। वे दिन भर शहर के दर्शनीय स्थानों को देखते रहे। रात्रि को सिनेमा का शो देखने के पश्चात् एक बजे वे होटल में पहुँचे। द्वारपाल ने कहा—इस समय बिजली चली गयी है, इस कारण लिफ्ट बन्द पड़ी है। पता नहीं, बिजली प्रातःकाल तक आये या न आये। उन्होंने सोचा रात भर कहाँ बैठे रहेंगे? इससे तो अच्छा है सीढ़ियों से ही ऊपर चढ़ जायँ। सीढ़ियाँ चढ़ने में शरीर में गरमी आ जायेगी। बड़े मोटे ओवरकोट पहने हुए हैं, उन्हें द्वारपाल को देवें और यो ही सीढ़ियाँ चढ़ें। ओवरकोट देकर वे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। उनमें से एक सज्जन ने कहा—वादन मंजिल चढ़ना कोई हँसी मजाक का खेल नहीं है अतः एक व्यक्ति कहानी कहता चले जिससे चढ़ने में थकान का अनुभव न हो। प्रथम व्यक्ति ने कहानी प्रारम्भ की। उसकी कहानी बहुत ही बढ़िया और लम्बी थी जिससे इकत्तीस मंजिल पार हो गयी। दूसरे व्यक्ति ने कहानी प्रारम्भ की, जिससे बीस मंजिल पार हो गयी। अब कहानी कहने की बारी तीसरे व्यक्ति की थी। उसके साथियों ने कहा—भाई! अब तो कहानी प्रारम्भ कर। उसने कहा—मेरी कहानी बहुत छोटी है, सिर्फ एक मिनट की भी नहीं है। एक सीढ़ी अवशेष रहने पर उसने बताया कि कमरे की चाबी

ओवरकोट में ही नीचे रह गई है। बावन मंजिल चढ़ने पर भी चाबी नीचे रह जाने से उनकी सारी मेहनत निरर्थक चली गयी और हताश व निराश होकर उन्हें पुनः नीचे लौटना पड़ा। आज का मानव भी इसी तरह प्रगति कर रहा है। किन्तु शान्ति की चाबी नीचे रह गई है जिससे सही प्रगति नहीं हो पा रही है। भगवान् महावीर ने इसी चाबी का रहस्य बताया है।

उसके पश्चात् मोरारजी भाई से अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई। उन्होंने ग्रन्थ की महत्ता पर और भगवान् महावीर के जीवन एवं सिद्धान्त पर लगभग पौन घण्टे तक भाषण दिया और गुरुदेवश्री से वार्तालाप कर अत्यन्त सन्तुष्ट हुए।

गुरुदेव और गृहमन्त्री पतंजी

सोजत सन्त सम्मेलन के सुनहले अवसर पर तत्कालीन केन्द्रीय गृह-मन्त्री प० गोविन्द वल्लभ पन्त के साथ गुरुदेवश्री की विचार-चर्चाएँ हुई। आपने कहा—जैन सस्कृति का मूल आधार है—अहिंसा और अनेकान्तवाद। जैसे वेदान्त सिद्धान्त का केन्द्रबिन्दु अद्वैतवाद और मायावाद है, सांख्यदर्शन का मूल आधार प्रकृति और पुरुष का विवेकवाद है, बौद्धदर्शन का केन्द्र-बिन्दु विज्ञानवाद और शून्यवाद है, वैसे जैन सस्कृति और धर्म का मूल आधार अहिंसावाद और अनेकान्तवाद है। अन्य धर्मों ने भी अहिंसा के सम्बन्ध में चिन्तन किया किन्तु वे जैन दर्शन जितना सूक्ष्म विवेचन और गहन विश्लेषण नहीं कर सके। जैन दर्शन के अनुसार केवल धार्मिक क्रियाओं में ही अहिंसा का सुन्दर विधान नहीं है अपितु जीवन के दैनिक व्यवहार में भी अहिंसा का सुन्दर विधान है। राष्ट्रपिता गांधीजी ने राजनीति के क्षेत्र में अहिंसा का प्रयोग करके देश को नयी दिशा दी। आज इस अणुयुग में अणु-शक्ति की भयकरता से सन्त्रस्त समस्त मानव परिवार ही नहीं किन्तु समग्र विश्व की सुरक्षा के लिए अहिंसा की जितनी आवश्यकता है, उतनी पहले कभी नहीं रही। अहिंसा मानव जीवन के लिए मंगलमय वरदान है। अहिंसावाद-विवाद का नहीं, आचरण का सिद्धान्त है, तर्क का नहीं अपितु व्यवहार का सिद्धान्त है। विचारात्मक या बौद्धिक अहिंसा ही अनेकान्त है और अनेकान्त दृष्टि को जिस भाषा के माध्यम से व्यक्त किया जाता है वह स्यादवाद है। अनेकान्तवाद एक दृष्टि है और स्यादवाद उस दृष्टि को अभिव्यक्त करने की पद्धति है। यो कहा जा सकता है कि विचारों का अनाग्रह ही अनेकान्तवाद है। जब अनेकान्त वाणी का रूप ग्रहण कर लेता है तब स्यादवाद बनता है और जब आचार का रूप लेता है तो अहिंसा बनती है। अहिंसा और अनेकान्त एक दूसरे के पूरक हैं। अहिंसा और अनेकान्त के सम्बन्ध में जैनाचार्यों ने अत्यन्त

विस्तार के साथ लिखा है। किन्तु आज आवश्यकता है उसे जीवन में अपनाने की। अहिंसा और अनेकान्तवाद के केवल गीत गाने से लाभ नहीं, किन्तु जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसका उपयोग करने में ही लाभ है। अहिंसा और अनेकान्त में वह अपूर्व शक्ति है, जो हमारे जीवन के कालुष्य और मालिन्य को दूर कर जीवन को चमका सकती है।

इस प्रकार गुरुदेवश्री के मौलिक विचारों को सुनकर पन्तजी प्रभावित हुए और कहा—जैनदर्शन की अहिंसा और अनेकान्त भारतीय दर्शन को अपूर्व देन है।

गुरुदेव और राजर्षि टण्डन जी

श्रद्धेय गुरुवर्य सन् १९५४ में दिल्ली में वर्षावास हेतु विराजे थे। उस समय राजर्षि टण्डन गुरुदेवश्री के दर्शनार्थ उपस्थित हुए। औपचारिक वार्तालाप के पश्चात् धर्म और दर्शन पर विचार-चर्चा प्रारम्भ हुई। गुरुदेवश्री ने बताया—धर्म का मानव जीवन में व्यापक और महत्त्वपूर्ण स्थान है। धर्म का सम्बन्ध आचार से है, और दर्शन का सम्बन्ध विचार से है। भारतीय सस्कृति में आचार और विचार को एक माना है। वे एक दूसरे के पूरक हैं। आचाररहित विचार विकार है और विचाररहित आचार अनाचार है। पाश्चात्य विचारकों के अभिमतानुसार रिलिजन और फिलासफी ये दोनों पृथक्-पृथक् हैं। किन्तु भारतीय चिन्तन की दृष्टि से धर्म और दर्शन अन्योन्याश्रित हैं। ये दो तट हैं जिनके मध्य मानव जीवन की सरिता प्रवाहित होती रहती है। किन्तु दोनों के आधार भिन्न-भिन्न हैं। धर्म श्रद्धा पर आधारित है तो दर्शन तर्क पर, किन्तु तर्क धर्म के मार्ग में और श्रद्धा दर्शन के मार्ग में कभी भी व्यवधान पैदा नहीं करती।

गुरुदेवश्री ने विषय को स्पष्ट करते हुए कहा—वेदान्त में जो पूर्व-मीमांसा है वह धर्म है और उत्तरमीमांसा दर्शन है। योग आचार है तो सांख्य विचार है। बौद्ध परम्परा में हीनयान दर्शन है तो महायान धर्म है। उसी तरह जैन धर्म में भी अहिंसा धर्म है और अनेकान्त दर्शन है। विचार में आचार और आचार में विचार भारतीय दर्शन का यही मौलिक चिन्तन है।

आपश्री ने वार्तालाप के प्रसंग में ही उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि पाश्चात्य सस्कृति के प्रभाव के कारण हमारे यहाँ भी धर्म और दर्शन को प्रतिद्वन्द्वी के रूप में माना जा रहा है। यह चिन्तन भारतीय दर्शनों के अनुकूल नहीं है। उससे लाभ नहीं अपितु हानि ही अधिक है। अतः इस दृष्टि से विचारों में परिष्कार करने की आवश्यकता है।

गुरुदेव और श्री सुखाडिया जी

सद्गुरुदेव से श्री मोहनलाल जी सुखाडिया, जो राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमन्त्री थे, वे अनेको बार मिले। सर्वप्रथम वे सन् १९६४ में अजमेर शिखर सम्मेलन के अवसर पर मिले, दूसरी बार सन् १९६६ में उदयपुर के सन्निकट तिरपाल गाँव में मिले और लम्बे समय तक आध्यात्मिक और सामाजिक विषयो पर चर्चा की। उसके पश्चात् दिनांक ७-१०-१९७६ को रायचूर (कर्नाटक) में गुरुदेव की ६७वीं जन्म जयन्ती के अवसर पर उपस्थित हुए थे। उस समय वे तमिलनाडु के राज्यपाल थे। प्रारम्भिक वार्तालाप के पश्चात् गुरुदेवश्री ने भारतीय सस्कृति पर चिन्तन करते हुए कहा— भारतीय सस्कृति वह है, जिसमें आचार की पवित्रता, विचार की गम्भीरता और कला की सुन्दरता है। सस्कृति में धर्म भी है, दर्शन भी है, कला भी है। सस्कृति बहती हुई धारा है, जो निरन्तर विकास की ओर बढ़ती है। संस्कृति विचार, आदर्श भावना एवं संस्कार प्रवाह का वह सुगठित सुस्थिर संस्थान है जो मानव को अपने पूर्वजों से सहज अधिगत होता है। सस्कृति मानव के भूत, वर्तमान एवं भावी जीवन का सर्वांगोण चित्रण है, जीवन देने की कला और पद्धति है। संस्कृति अनन्त आकाश में नहीं; किन्तु धरती पर रहती है। वह कमनीय कल्पना नहीं, जीवन का वास्तविक सत्य है, प्राणभूत तत्त्व है। मानवीय जीवों के नानाविध रूपों का समुदाय ही सस्कृति है। विविध प्रकार की धर्म-साधना, कलात्मक प्रयत्न, योगमूलक अनुभूति और तर्कमूलक कल्पना से उस विराट् सत्य को ग्रहण करना सस्कृति है। भारतीय सस्कृति का अर्थ है विश्वास, आचार और विचार का समन्वय अथवा स्नेह, सहानुभूति, सहयोग, सहकार, और सहअस्तित्व की जीती जागती महिमा, जिसमें राम की निर्मल मर्यादा, कृष्ण का ओजस्वी कर्मयोग, महावीर की सर्वभूत क्षेमकरी अहिंसा, बुद्ध की मधुर करुणा और महात्मा गांधी की धर्म से अनुप्राणित राजनीति एवं सत्य का प्रयोग है। इसलिए भारतीय सस्कृति के मूल सूत्रधार हैं—राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध और गांधी। अतः इस सस्कृति का लक्ष्य है—सान्त्व से अनन्त की ओर जाना, अन्धकार से प्रकाश की ओर जाना, भेद से अभेद की ओर जाना, कीचड़ से कमल की ओर जाना और विरोध से विवेक की ओर जाना।

आज हम सस्कृति के नाम पर विकृति की ओर बढ़ रहे हैं। भाषावाद, प्रान्तवाद, जातिवाद, सम्प्रदायवाद से देश की स्थिति दिन-प्रतिदिन विषम होती चली जा रही है। आवश्यकता है विषमता के स्थान पर समता की

संस्थापना की जाय। जैन श्रमण भारत के विविध स्थलों पर परिभ्रमण कर इसी का सन्देश देता है।

इसी प्रकार अनेक विषयों पर गम्भीर विचार-चर्चाएँ लगभग डेढ़ घंटे तक चलती रही। वे गुरुदेवश्री के चिन्तनपूर्ण विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए।

गुरुदेव और चन्दनमल वैद

श्रद्धेय सद्गुरुवर्य का सन् १९७३ में अजमेर में वर्षावास था। वहाँ पर १३ सितम्बर को 'विश्व मैत्री दिवस' का भव्य आयोजन था। उसमें राजस्थान के तत्कालीन शिक्षा एवं वित्त मन्त्री चन्दनमल जो वैद विशेष रूप से उपस्थित हुए थे। विश्वमैत्री की पृष्ठभूमि पर चिन्तन करते हुए सद्गुरुदेव ने कहा—दर्शन सत्य है, ध्रुव है, त्रैकालिक है। मानव समाज को कुछ समस्याएँ बनती हैं, और मिटती हैं, किन्तु कुछ समस्याएँ मौलिक होती हैं। जो मौलिक समस्याएँ हैं, उन्हीं से अन्य समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। दर्शन उन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। विश्व की सबसे बड़ी समस्या विषमता है। उसका मूल कारण है समत्व की दृष्टि का अविास। भगवान् महावीर ने आज से पन्चीस सौ वर्ष पूर्व जो साम्य का स्वर मुखरित किया था वह वर्तमान में अत्यन्त माननीय है। सूत्रकृताग में भगवान् ने कहा कि सभी दार्शनिकों से मैं यह प्रश्न करता हूँ कि तुम्हें सुख अप्रिय है या दुःख अप्रिय है। यदि तुम यह कहने हो कि दुःख अप्रिय है तो तुम्हारे ही समान सभी भूतों को, सभी प्राणियों को, सभी जीवों को दुःख अप्रिय है। जैसे तुम्हें कोई ताड़ना-तर्जना देता है तो तुम भयभीत होते हो, तुम्हें दुःख होता है, वैसे ही अन्य प्राणियों को भी संक्लेश होता है। अतः तुम्हें उन्हें परित्याग नहीं देना चाहिए।

प्रस्तुत साम्य दर्शन के पीछे विराट और उदात्त भावना रही हुई है, जिससे समाज अधिक समृद्ध बनता है। अहिंसा का मानसिक, वाचिक और कायिक तथा सामाजिक साम्य-साधना का व्यवस्थित रूप दिया है, वह बड़ा ही अद्भुत है और अनूठा है। बाह्य दृष्टि से भेद होने के बावजूद भी सभी जीवों का आन्तरिक जगत एक सदृश है। जिसने एक आत्म तत्त्व को जान लिया है उसने विश्व के सभी तत्त्वों को जान लिया है। "जे एग जाणइ से सब्ब जाणइ"—"एकस्मिन् विज्ञाते सति सर्वं विज्ञातं भवति" का यही अर्थ है। आज आवश्यकता है समत्व भाव के विकसित करने की। जैन धर्म ने अहिंसा और अनेकान्त दृष्टि से उसी भाव को विकसित करने का

प्रयास किया है। यदि विश्व के चिन्तक इन महनीय सिद्धान्तों को अपना लें तो विश्व मैत्री होने में किंचित् मात्र भी विलम्ब नहीं हो सकता।

इसके पश्चात् गुरुदेवश्री ने उनसे धार्मिक शिक्षा और राजस्थान में बढ़ते हुए मत्स्योद्योग, शराब आदि जो भारतीय सस्कृति के प्रतिकूल हैं, उन पर नियन्त्रण आवश्यक है; इस बात पर बल दिया। जहाँ तक दुर्गुणों से न बचा जायगा वहाँ तक राष्ट्र समृद्धि के पथ पर नहीं बढ़ सकेगा। अन्त में उन्होंने गुरुदेवश्री के मौलिक विचारों की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता के साथ विदा ली।

दिनाङ्क ३१-१०-८२ को पूज्य गुरुदेवश्री की जन्म जयन्ती के पावन प्रसंग पर जोधपुर उपस्थित हुए। आपने कहा—मैं उपाध्यायश्री के तेजस्वी व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रभावित हूँ। आपने साहित्य के माध्यम से जो ज्ञान गंगा प्रवाहित की, वह युग-युग तक जन-जन के पाप ताप और सताप से सत्रसित जीवों को अपूर्व शान्ति प्रदान करेगी।

गुरुदेव श्री और डी० पी० यादव

गुरुदेवश्री का सन् १९७१ में बम्बई कान्दावाडी में वर्षावास था। केन्द्रीय मन्त्री श्री डी० पी० यादव उपस्थित हुए। उस समय बिहार राज्य विषम दुर्भिक्ष से ग्रस्त था। पीडित बिहारी बन्धुओं के सहायतार्थ वे आये हुए थे। प्रवचन चल रहा था। गुरुदेवश्री ने भारतीय सस्कृति की मूल आत्मा का विश्लेषण करते हुए कहा—भारतीय सस्कृति का मूल आधार है—दया, दान और दमन। प्राणियों के प्रति दया करो, मुक्त भाव से दान करो और अपने मन के विकल्पों का दमन करो। जब मानव को क्रूरता से शान्ति नहीं मिली तब दया की स्रोतस्विनी प्रवाहित हुई। जब मानव को सग्रह से शान्ति नहीं मिली तब दान की निर्मल भावना प्रस्फुटित हुई और जब भोग में मानव को चैन नहीं मिला तब इन्द्रिय-दमन आया। विकृत जीवन को सुसंस्कृत बनाने के लिए दया, दान और दमन की आवश्यकता है।

गुरुदेवश्री के प्रभावपूर्ण प्रवचन से प्रभावित होकर साठ हजार से अधिक सम्पत्ति विपत्तिग्रस्तों को विपत्ति से मुक्त कराने के लिए प्रवचन में एकत्रित हो गई।

प्रवचन के पश्चात् भारतीय सस्कृति और सभ्यता पर गुरुदेवश्री से उनकी विचार चर्चा हुई।

गुरुदेव और सरदार गुरुमुख निहालसिंह

जुलाई १९५४ में पूज्य गुरुदेवश्री दिल्ली के चाँदनी चौक जैन स्थानक

मे विराज रहे थे। उस समय राजस्थान के भूतपूर्व राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहालसिंह दर्शनार्थ प्रवचन सभा में उपस्थित हुए। गुरुदेवश्री ने अपने प्रवचन में अहिंसा का विश्लेषण करते हुए कहा—अहिंसा एक तीन अक्षरों का छोटा सा शब्द है किन्तु वह विष्णु के तीन चरण से भी अधिक विराट् व व्यापक है। मानव जाति ही नहीं अपितु विश्व के सभी चराचर प्राणी इन तीन चरणों में समाए हुए हैं। जहाँ अहिंसा है, वहाँ जीवन है, जहाँ अहिंसा का अभाव है, वहाँ जीवन का अभाव है। अहिंसा का प्रादुर्भाव कब हुआ यह कहना कठिन है। जैन दर्शन की दृष्टि से प्राणी का अवतरण अनादि है अतः अहिंसा को भी अनादि मानना चाहिए। अहिंसा एक विराट् शक्ति है। मानव आदिकाल से जीवन के विविध पक्षों में उसके विविध प्रयोग करता रहा है। जिन परिस्थितियों में जिस तरह के समाधान की आवश्यकता हुई, वह समाधान अहिंसा ने दिया है।

यह सत्य है कि विश्व के जितने भी धर्म, दर्शन और सम्प्रदाय हैं उन सभी में अहिंसा के आदर्श को एक स्वर से स्वीकार किया गया है। सभी धर्म-प्रवर्तकों ने अपनी-अपनी दृष्टि से अहिंसा तत्त्व की विवेचना की, तथापि अहिंसा का जैसा सूक्ष्म विश्लेषण और गहन विवेचन जैन साहित्य में उपलब्ध होता है वैसा अन्यत्र नहीं। जैन संस्कृति की प्रत्येक क्रिया अहिंसामूलक है। विचार में, उच्चार में और आचार में सर्वत्र अहिंसा को सुमधुर झंकार है। महावीर ने कहा—जैसे जीवन का आधार-स्थल पृथ्वी है वैसे ही भूत और भविष्य के ज्ञानियों के जीवन दर्शन का आधार अहिंसा है। महात्मा गांधी ने 'तलवार का असूल' शीर्षक निबन्ध में लिखा था—अहिंसा धर्म केवल ऋषि और महात्माओं के लिए नहीं, वह तो आम मानव के लिए है। अहिंसा हम मानवों की प्रकृति का कानून है। जिन ऋषियों ने अहिंसा का नियम निकाला वे न्यूटन से ज्यादा प्रभावशाली थे और बेलिगटन से बड़े योद्धा थे।

अहिंसा जीवन का मधुर संगीत है। जब वह संगीत जीवन में झकृत होता है तो मानव का मन आनन्द-विभोर हो उठता है। अहिंसा दया का अक्षय्य कोश है। दया के अभाव में मानव मानव न रहकर दानव बन जाता है। एक विचारक ने कहा है—दया के अभाव में मानव का जीवन प्रेत सदृश है। सुप्रसिद्ध चिन्तक इगर्सोल ने लिखा है—जब दया का देवदूत दिल से दूतकार दिया जाता है और आँसुओं का फव्वारा सूख जाता है, तब मानव रेगिस्तान में रेंगते हुए साँप के समान बन जाता है। वस्तुतः अहिंसा एक

महासरिता के समान है। जब वह साधक के जीवन में इठलाती और बल खाती हुई चलती है तब साधक का जीवन अत्यन्त रमणीय बन जाता है।

अहिंसा केवल निषेधात्मक नहीं, किन्तु विधेयात्मक है। नहीं मारना—यह अहिंसा का नकारात्मक पहलू है और मैत्री, करुणा, सेवा, दया आदि उसका विधेयात्मक पहलू है।

प्रवचन में सद्गुरुदेव ने विविध धर्मों में जो अहिंसा के सम्बन्ध में चिन्तन किया गया है उस पर भी प्रकाश डाला जिसे श्रवणकर सरदार गुरु-मुख निहालसिंह जी अत्यन्त प्रभावित हुए। प्रवचन के पश्चात् अहिंसा विषय पर ही विचार-चर्चाएँ हुईं।

गुरुदेव और भाऊ साहब वर्तक

बम्बई के सन्निकट बिरार (महाराष्ट्र) में पूज्य गुरुदेवश्री विराज रहे थे। उस समय महाराष्ट्र के कृषि मन्त्री भाऊ साहब वर्तक पूज्य गुरुदेवश्री के निकट सम्पर्क में आये। गुरुदेवश्री ने अपरिग्रह व समाजवाद के सन्दर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा—परिग्रह आत्मा के लिए सबसे बड़ा बन्धन है। परिग्रह के जाल में आबद्ध आत्मा विविध हिंसामय प्रवृत्तियाँ करता है। परिग्रह का अर्थ मूर्च्छाभाव है। पदार्थ के प्रति हृदय की आसक्ति व ममत्व की भावना ही परिग्रह है। परिग्रह को सभी धर्मों ने आत्म-पतन का मूल कारण माना है। परिग्रह की कड़ी आलोचना करते हुए बाइबिल ने कहा—सुई की नोक से ऊँट भले ही निकल जाय पर धनवान कभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि परिग्रह आसक्ति का मूल कारण है। भगवान महावीर ने रूपक की भाषा में बताया कि परिग्रहरूपी वृक्ष के स्कन्ध—तने हैं—लोभ, क्लेश, कषाय। चिन्ता रूपी सैकड़ों सघन और विस्तीर्ण उसकी शाखाएँ हैं। जैन दर्शन की दृष्टि से भी महाभारम्भी और महापरिग्रही व्यक्ति नरक गति का अधिकारी है। महर्षि व्यास ने कहा—उदर-पालन के लिए जो आवश्यक है, वह व्यक्ति का अपना है, इससे अधिक जो व्यक्ति संग्रह करके रखता है, वह चोर है और दण्ड का पात्र है। आज व्यक्ति, समाज और राष्ट्र में जो अन्तर्द्वन्द्व चल रहा उसके मूल में संग्रह वृत्ति है। संग्रह वृत्ति अनर्थों की विषवेल है जो निरन्तर बढ़ती रहती है। दिखाई देने में बहुत ही सुन्दर और रमणीय फल भी उसमें लगते हैं, किन्तु उनका परिणाम मारणान्तिक होता है। रूस के महान् क्रान्तिकारी लेनिन ने संग्रह वृत्ति को मानव समाज की पीठ का जहरीला फोड़ा कहा है। उसका आपरेशन होने पर ही काला बाजार और अप्रामाणिकता का खून और विस्तृत होने

वाली शोषण वृत्ति की दुर्गन्ध नष्ट हो सकती है। आज धनिक और गरीब के बीच आर्थिक वैषम्य के कारण एक गहरी खाई परिलक्षित हो रही है। वर्तमान में फैली हुई विषमता का मार्मिक चित्रण करते हुए कविवर दिनकर ने कहा है—

श्वानो को मिलता दूध वस्त्र,
भूखे बालक अकुलाते हैं।
माँ की हड्डी में चिपक ठिठुर,
जाड़े की रात बिताते हैं॥

युवती की लज्जा वसन बेच,
जब व्याज चुकाए जाते हैं।
मालिक तब तेल फुलेलो पर,
पानी सा द्रव्य बहाते हैं॥

अतः आज आवश्यकता है—‘सादा जीवन और ऊँचे विचार’ की। सम्राट् चन्द्रगुप्त के महामन्त्री चाणक्य का जीवन कितना सीधा सादा और अल्पपरिग्रही था। जब वे आश्रम में थे तब भी उनके पास कुछ नहीं था और जब महामन्त्री पद पर आसीन हुए तब भी वही सादगी थी। वृक्ष के नीचे बैठकर ही भारत के शासन सूत्र का संचालन करते थे। वियतनाम के राष्ट्रपति हो-चि-मिन्ह जब राष्ट्रपति चुने गये तब उन्होंने कहा—मुझे राष्ट्रपति इसीलिए चुना गया है कि मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है, जिसे मैं अपनी कह सकूँ। न मेरा अपना मकान है, न परिवार है, न भविष्य की चिन्ता है। राष्ट्रपति हो-चि-मिन्ह के रहने का मकान भी कच्चा और वाँस का बना हुआ था और अन्य आवश्यक साधन भी अत्यन्त सीमित थे। आज हमारे देश के अधिकृत अधिकारी व्यक्तियों को चाहिए कि उनसे प्रेरणा प्राप्त कर आवश्यकताएँ कम कर एक आदर्श उपस्थित करें।

गुरुदेव और वी० एस० पागे

परम श्रद्धेय सद्गुरुवर्य सन् १९७५ में पूना वर्षावास में विराज रहे थे। उस समय “जैन दर्शन स्वरूप और विश्लेषण” ग्रन्थ का विमोचन करने हेतु महाराष्ट्र विधान सभा के अध्यक्ष वी० एस० पागे उपस्थित हुए। श्रद्धेय गुरुदेव ने भारतीय दर्शन पर चिन्तन करते हुए कहा—भारतवर्ष दर्शनों की जन्मस्थली है। चार्वाक दर्शन को छोड़कर भारत के सभी दर्शनों का मुख्य ध्येय आत्मा और उसके स्वरूप का प्रतिपादन है। चेतन और परमचेतन के

स्वरूप को जितनी तल्लीनता के साथ भारतीय दर्शन ने समझने का प्रयास किया है उतना विश्व के किसी अन्य दर्शन ने नहीं। यह सत्य है कि यूनान के दार्शनिकों ने भी आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन किया है किन्तु उनकी प्रतिपादन शैली अत्यधिक सुन्दर होने पर भी उनमें चेतन और परम चेतन के स्वरूप का विश्लेषण जितना गम्भीर और मौलिक होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। यूरोप का दर्शन आत्मा का दर्शन न होकर प्रकृति का दर्शन है। भारतीय दर्शन में प्रकृति के स्वरूप पर भी चिन्तन किया गया है किन्तु वह चिन्तन चैतन्य के प्रतिपादन हेतु है। भारतीय दर्शन का अधिक आकर्षण आत्मा की ओर होने पर भी उसने जीवन और जगत की उपेक्षा नहीं की। भारतीय दर्शन जीवन और अनुभव की एक सुन्दर समीक्षा है। विचार और तर्क के आधार पर दर्शन सत्ता और परमसत्ता के स्वरूप को समझने का प्रयास करता है और उसके पश्चात् उसकी यथार्थता पर निष्ठा रखने की प्रेरणा प्रदान करता है। इस प्रकार भारतीय दर्शन में तर्क और दर्शन का मधुर समन्वय है। पश्चिमी दर्शन स्वतन्त्र चिन्तन पर आधृत है और वह आप्त प्रमाण की पूर्ण उपेक्षा करता है। किन्तु भारतीय दर्शन में आध्यात्मिक चिन्तन की प्रेरणा है। भारतीय दर्शन में आध्यात्मिक अन्वेषणा है किन्तु बौद्धिक विलास नहीं। दर्शन का अर्थ है सत्य का साक्षात्कार करना फिर भले ही वह सत्ता चेतन की हो या अचेतन की हो। भारतीय दर्शनों में जैन दर्शन का अपना एक विशिष्ट स्थान है। जैन दर्शन अन्य दर्शनों की भाँति तर्क-प्रधान है तथापि उसमें श्रद्धा और मेधा दोनों का समान रूप से विकास किया गया है। जैन परम्परा जहाँ एक ओर धर्म है, वहाँ दूसरी ओर दर्शन है। हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि दर्शन तर्क और हेतुवाद पर आधारित है, तो धर्म का मुख्य आधार श्रद्धा है। श्रद्धा जिस बात को सर्वथा सत्य मानती है, तर्क उस बात को अस्वीकार करता है। जैन दर्शन में जितना महत्त्व विश्वास को मिला है उतना ही तर्क को भी मिला है। विश्वास की दृष्टि से देखने पर जैन-परम्परा धर्म है और तर्क की अपेक्षा देखने पर दर्शन है। इस तरह जैन दर्शन के दो विभाग हैं—व्यवहार पक्ष और विचार पक्ष। व्यवहार पक्ष का आधार अहिंसा है और विचार पक्ष का आधार अनेकान्त है। अहिंसा के आधार पर ही सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि व्रतों का विकास हुआ है। और अनेकान्तवाद के आधार पर नयवाद, स्याद्वाद, और सप्तभगी का विकास हुआ है। जैन परम्परा का अनेकान्तवाद विभिन्न दर्शनों में विभिन्न नामों से मिलता है। बुद्ध ने उसे विभज्यवाद की संज्ञा

प्रदान की है। बादरायण के ब्रह्मसूत्र में अथवा वेदान्त में उसे समन्वय कहा है। मीमांसा, सांख्य, वैशेषिक और न्याय दर्शन में भी भावना रूप से उसकी उपलब्धि होती है। किन्तु अनेकान्तवाद का जितना विकास जैन परम्परा में हुआ है उतना विकास अन्य दूसरी किसी भी परम्परा में नहीं हुआ।

जैन दर्शन में अहिंसा और अनेकान्तवाद के समान ही कर्मवाद पर भी विस्तार से चिन्तन किया गया है। कर्म, कर्म का फल और करने वाला इन तीनों का अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। जैन दृष्टि से जो कर्म का कर्ता है वही कर्म-फल का भोक्ता भी है। जो जीव जिस प्रकार के कर्म करता है उसके अनुसार शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल वह प्राप्त करता है। जिस प्रकार कर्म का निरूपण किया गया है उसी प्रकार कर्म और कर्मबन्धन में मुक्ति होने को मोक्ष कहा गया है। जैन दर्शन में मोक्ष, मुक्ति और निर्वाण इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। मुक्ति आत्मा की परम विशुद्ध अवस्था है। मोक्ष अवस्था में आत्मा अपने स्वरूप में स्थिर रहता है, उसमें अन्य किसी प्रकार का विजातीय तत्व नहीं होता।

इस प्रकार गुरुदेवश्री के गम्भीर विवेचन को सुनकर पागे जी बहुत ही आकर्षित हुए और उन्होंने कहा कि जैन दर्शन वस्तुतः बहुत ही अनूठा दर्शन है। विश्व का अन्य कोई भी दर्शन उनकी समकक्षता नहीं कर सकता।

गुरुदेव और डॉ० श्रीमाली जी

भारत के भूतपूर्व केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री कालूराम श्रीमाली मैसूर में सद्गुरुवर्य के साथ विचार-चर्चा करने के लिए दो-तीन बार उपस्थित हुए। गुरुदेवश्री तथा उनके शिष्यों द्वारा विरचित साहित्य को देखकर वे अत्यन्त प्रमुदिन हुए। उन्होंने कहा—मुझे परम प्रसन्नता है शोध प्रधान जो तुलनात्मक दृष्टि से साहित्य निर्माण हो रहा है, उसकी आज अत्यधिक आवश्यकता है। “जैन कथाएँ” देखकर उन्होंने आश्चर्य प्रकट किया कि जैन साहित्य में कथासाहित्य का इतना भण्डार है। इसे हिन्दी साहित्य में लाने का आत्मा जो प्रयास किया है वह प्रशंसनीय है। हमारे प्राचीन आचार्यों ने कथाओं माध्यम से जीवन के अद्भुत तत्त्व जिस सरलता और सुगमता से प्रस्तुत किये हैं, उसे जन-मानस सहज रूप से ग्रहण कर लेता है।

ध्यान और योग तथा जप साधना की चर्चा चलने पर गुरुदेव ने क—ध्यानशतक में आचार्य जिनभद्र ने स्थिर चेतना को ध्यान कहा है अ—चल चेतना को चित्त कहा है।

“जं थिरमञ्जवसाण त ज्ञाण जं चलं तं चित्तं”

—ध्यान-शतक २१

आचार्य अकलक ने ध्यान की परिभाषा करते हुए लिखा है—जैसे बिना हवा वाले प्रदेश में प्रज्वलित प्रदीप-शिखा प्रकम्पित नहीं होती; वैसे ही निराकुल प्रदेश में अपने विशिष्ट वीर्य से सिद्ध अन्तःकरण की वृत्ति एक आलम्बन पर अवस्थित हो जाती है। उनके अभिमतानुसार व्यग्र चेतना ज्ञान है और वही स्थिर होने पर ध्यान है।

आचार्य रामसेन ने कहा—एक आलम्बन पर अन्तःकरण की वृत्ति का निरोध ध्यान है। इसी तरह चिन्तनरहित स्वसवेदन ही ध्यान है।

जैनाचार्यों ने ध्यान को अभावात्मक नहीं माना है। उसके लिए किसी न किसी एक पर्याय का आलम्बन आवश्यक माना है। स्व-सवेदन ध्यान निरालम्बन ध्यान है। उसमें किसी श्रुत के पर्याय का आलम्बन नहीं होता। इस ध्यान में ध्यान और ध्येय भिन्न नहीं होते। इसमें शुद्ध चेतना का उपयोग होता है। अन्य किसी ध्येय का ध्यान नहीं होता। दूसरा ध्यान सालम्बन ध्यान है। प्रारम्भ में साधक को सालम्बन ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। उसके द्वारा एकाग्रता पुष्ट होती है। राग-द्वेष के भाव मन्द होते हैं। उसके पश्चात् निरालम्बन ध्यान अधिक उपयुक्त है।

ध्यान चित्त की निर्विकल्प दशा है। वहाँ पर किसी भी दशा में मन का लगाव नहीं रहता एतदर्थ ही आचार्यों ने कहा—“ध्यानं निर्विषयं मनः”—निर्विषय मन ही ध्यान है। प्रस्तुत ध्यानावस्था अन्तर् की गहन जागृति की झकार है जो प्रतिपल-प्रतिक्षण ध्याता को सुनाई देती है। ध्यान से चित्त में जो अनन्त-अनन्त ऊर्जाएँ प्रसुप्त हैं वे जागृत होकर बहिर्मुखी प्रवाह को अवरुद्ध कर देती हैं। अतः जैन साधना-पद्धति में ज्ञान और ध्यान पर अत्यधिक बल दिया गया है।

ध्यान शब्दों का विषय नहीं है। वह शब्दातीत अनुभूति है। इस अरूप अनुभूति को साधको ने विभिन्न प्रतीकों के द्वारा व्यक्त किया है। जैसे—ध्यान एक अलौकिक मस्ती का नाम है जिसे प्राप्त कर लेने के पश्चात् पर का बोध नहीं रहता। दूसरे शब्दों में स्वयं में खो जाने का नाम ध्यान है।

ध्यान-साधना के लिए आहार पर नियन्त्रण, शरीर पर नियन्त्रण, इन्द्रियो पर नियन्त्रण, श्वासोच्छ्वास पर नियन्त्रण, भाषा पर नियन्त्रण और मन पर नियन्त्रण आवश्यक है। सालम्बन ध्यान के पिण्डस्थ अर्थात् शरीर

के किसी एक अवयव पर एकाग्र होना, उसकी पाँच धारणाएँ हैं—(१) पार्थिवी, (२) आग्नेयी (३) वायवी (४) वारुणी और (५) तत्त्वरूपवती । धारणा का अर्थ बाँधना है । ध्येय में चित्त को स्थिर करना धारणा है । इन धारणाओं के सम्बन्ध में गुरुदेवश्री ने विस्तार से विवेचन किया ।

सालम्बन ध्यान का दूसरा प्रकार पदस्थ ध्यान है—किन्हीं पवित्र पदों का आलम्बन लेकर उनके आधार पर चित्त को स्थिर करना पदस्थ ध्यान है । नवकार महामन्त्र, गायत्री मन्त्र, भगवद्नाम आदि का जप इसी ध्यान के अन्तर्गत आता है ।

तीसरे ध्यान का प्रकार रूपस्थ ध्यान है । यह है—किसी पदार्थ विशेष के रूप और आकार पर ध्यान स्थिर रखना ।

चतुर्थ प्रकार का ध्यान रूपातीत है । इस ध्यान में निर्विकार, निरजन, सिद्ध परमात्मा का ध्यान करते हुए आत्मा स्वयं को मलमुक्त सिद्ध स्वरूप में ही अनुभव करता है ।

इस प्रकार ध्यान के सम्बन्ध में गहराई से उनसे विचार-चर्चाएँ हुईं जिसे श्रवणकर वे अत्यन्त आल्हादित हुए ।

गुरुदेव और श्रममन्त्री सी० एन० पाटिल

दिनांक ७-१०-१९७६ को रायचूर में कर्नाटक के श्रम मन्त्री सी० एन० पाटिल उपस्थित हुए । उनके साथ औपचारिक वार्तालाप करते हुए गुरुदेव श्री ने कहा कि कर्नाटक जैन सस्कृति का अतीत काल से ही केन्द्र रहा है । इतिहास की दृष्टि से भद्रबाहु स्वामी उत्तर भारत से इधर आये थे, ऐसा माना जाता है । जैन श्रमण भाषा की दृष्टि से बहुत ही उदार रहे । उन्होंने जिस तरह से अन्य भाषाओं में साहित्य का सृजन किया उसी तरह कन्नड भाषा में भी साहित्य निर्माण कर उसे समृद्ध बनाया । यहाँ तक कि कन्नड साहित्य में से जैन साहित्य को निकाल दिया जाय तो प्राचीन कन्नड साहित्य प्राणरहित हो जायगा । नृपतुंग, आदि पप, पोन्न, रत्न, चामुण्डराय, नागचन्द्र, कुमुदेन्दु, रत्नाकरवर्णी आदि शताधिक जैन लेखक हुए हैं जिन्होंने साहित्य की प्रत्येक विधा में जमकर लिखा है । अभी बहुत सा साहित्य अप्रकाशित पड़ा है । शासन का कर्तव्य है कि ऐसे साहित्य को प्रकाश में लाकर जैन धर्म और सस्कृति के सुनहरे इतिहास को जन-जन के समक्ष प्रस्तुत किया जाय ।

श्री सी० एन० पाटिल ने कहा—आपश्री ने मेरा ध्यान इस ओर

आकर्षित किया तदर्थ मैं आभारी हूँ और ऐसा प्रयास करूँगा जिससे जैन कन्नड साहित्य का अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार हो सके ।

श्रद्धेय गुरुदेव और बाबू जगजीवन राम

दिनांक ६-२-१९७८ को केन्द्रीय रक्षा मन्त्री श्री जगजीवन रामजी कर्नाटक चुनाव प्रचार हेतु के० जी० एफ० राबर्टसनपेठ में उपस्थित हुए । वे श्रद्धेय सद्गुरुवर्य का आशीर्वचन प्राप्त करने हेतु जैन स्थानक में दर्शनार्थ उपस्थित हुए । अभिवादन के पश्चात् श्रद्धेय सद्गुरुवर्य ने बताया—भगवान् ऋषभदेव विश्वसंस्कृति के आद्यपुरुष है । जैन, बौद्ध और वैदिक परम्परा में ही नहीं किन्तु विश्वसंस्कृति में उसका अप्रतिम स्थान है, वे संस्कृतियों के सगमस्थल है । उनके सम्बन्ध में विशद जानकारी देने के हेतु “ऋषभदेव एक परिशीलन” ग्रन्थ उन्हें प्रदान करते हुए कहा कि ये राजनीति के आद्यपुरुष है । इनसे प्रेरणा प्राप्त कर जनता-जनार्दन के कल्याण हेतु धर्म के पथ पर शासन अग्रसर हो—यही मेरी मंगल मनीषा है ।

श्री जगजीवन राम को श्री राजेन्द्र मुनि रचित ग्रन्थ की भेट में दिये गये ।

श्रद्धेय सद्गुरुवर्य और श्री पी० रामचन्द्रन

दिनांक १६-२-१९६८ को केन्द्रीय विद्युत एवं ऊर्जा मन्त्री श्री पी० रामचन्द्रन गुरुदेवश्री के दर्शनार्थ एवं विचार-चर्चा हेतु के० जी० एफ० जैन स्थानक में उपस्थित हुए । वार्तालाप के प्रसंग में श्रद्धेय सद्गुरुवर्य ने धर्म और सम्प्रदाय का विश्लेषण करते हुए कहा—धर्म जीवन का संगीत है । आध्यात्मिक उत्क्रान्ति का मूलमन्त्र है । धर्म है—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अनासक्ति । ये सद्गुण प्रत्येक मानव के जीवन को विकसित करते हैं । धर्म को जहाँ सम्प्रदाय का रूप दे दिया जाता है, वहाँ संघर्ष, कलह आदि समुत्पन्न होते हैं । सम्प्रदाय में धर्म निश्चित रूप से रहा हुआ हो, यह नहीं कहा जा सकता । सम्प्रदाय जन्म लेता है और मरता है, किन्तु धर्म सदा अखण्ड रहता है । सम्प्रदाय पाल के समान है और धर्म पानी के समान है । तालाब की पाल हो परन्तु पानी न हो तो वह तालाब किस काम का ?

हमारे संविधान में भारत को ‘धर्म-निरपेक्ष’ राज्य कहा गया है । मेरी दृष्टि से यह ठीक नहीं है । इसके बदले “सम्प्रदाय-निरपेक्ष” राज्य कहा जाता तो अधिक उचित होता ।

श्री रामचन्द्रनजी ने स्वयं अनुभव किया कि उपाध्यायश्री का कथन यथार्थ है।

स्थानीय जैन युवक मण्डल ने श्री रामचन्द्रन को नमस्कार महामन्त्र का कलात्मक चित्र समर्पित किया। श्रद्धेय गुरुदेवश्री ने नमस्कार महामन्त्र का अर्थ बताते हुए कहा—यह जैनधर्म का महामन्त्र है। इसमें व्यक्ति की पूजा नहीं किन्तु गुणों की उपासना की गयी है। जैनधर्म व्यक्ति-पूजा को नहीं, गुण-पूजा को महत्त्व देता है। चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो या शिव हो या जिन हो वह सभी को जिनका राग-द्वेष नष्ट हो गया हो उनको नमस्कार करता है।

जैनधर्म की इस उदार वृत्ति को देखकर केन्द्रीय मन्त्री का हृदय गदगद हो गया। गुरुदेवश्री ने कहा—मैं आपकी जन्मस्थली तमिलनाडु में आ रहा हूँ। यह जानकर श्री रामचन्द्रन को हार्दिक आल्हाद हुआ और उन्होंने गुरुदेवश्री से साग्रह प्रार्थना की—आप उस पुण्यभूमि में अवश्य पधारें। समय निकालकर मैं फिर कभी आपके दर्शन का लाभ लूँगा।

अन्त में श्री रामचन्द्रनजी को “ऋषभदेव : एक परिशीलन” तथा श्री राजेन्द्रमुनि द्वारा लिखित ग्रन्थ समर्पित किये गये।

गुरुदेव और श्री गोलवलकर

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ संचालक स्व० श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर (गुरुजी) का, गुरुदेवश्री सन् १९७२ में जब सिंहपोल जोधपुर में चातुर्मास हेतु विराज रहे थे, तब उनका दर्शनार्थ आगमन हुआ। भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति के सम्बन्ध में गम्भीर विचार-वर्चा करते हुए गुरुदेवश्री ने कहा—ये तीनों मानव विकास के लिए आवश्यक हैं। इन तीनों को विभक्त नहीं किया जा सकता। तीनों का समन्वित रूप ही मानव जीवन के लिए वरदानस्वरूप है। जब संस्कृति आचारोन्मुख होती है तब वह धर्म है और जब वह विचारोन्मुख होती है तब वह दर्शन है। संस्कृति का वाह्यरूप क्रियाकाण्ड है, वह धर्म है और संस्कृति का आन्तरिक रूप चिन्तन है वह दर्शन है। संस्कृति का अर्थ संस्कार है। संस्कार चेतन का हो सकता है, जड का नहीं।

संस्कृति अपने आप में एक अखण्ड और अविभाज्य तत्त्व है। उसका खण्ड या विभाजन नहीं किया जा सकता है। भेद या खण्ड चित्त की सकीर्णता के प्रतीक हैं। संस्कृति के पूर्व जब किसी प्रकार का कोई विशेषण लगा दिया जाता है तो वह विभाजित हो जाती है। अखण्ड होकर भी वह विशेषणों के कारण विभक्त हो जाती है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति भी

श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति इन दो विभागों में विभक्त हो गयी है। श्रमण और ब्राह्मण ये दोनों भारतीय धर्मपरम्पराएँ गुरु के गौरवपूर्ण पद को अलंकृत करती रही हैं। एक ही राष्ट्र में रहते हुए, एक ही राष्ट्र के अन्न-जल का उपभोग करते हुए दोनों की चिन्तन पद्धति पृथक्-पृथक् रही है। श्रमणों ने त्याग, वैराग्य और विरक्ति को प्रधानता दी तो ब्राह्मणों ने भोग, सुख और सुविधा को। श्रमणों ने भौतिक सुखों से विरक्त होकर आध्यात्मिक कल्याण को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया तो ब्राह्मणों ने ससार में रहकर अधिक से अधिक सुखों के उपभोग करने का। ब्राह्मण संस्कृति का अन्तिम लक्ष्य स्वर्ग है जहाँ सुखों का सागर ठाठें मार रहा है, जबकि श्रमण संस्कृति का लक्ष्य मोक्ष है जहाँ भौतिक सुख का पूर्ण अभाव है। वस्तुतः ब्राह्मण संस्कृति समाज और राष्ट्रोन्नति को प्रधानता देती है और श्रमण संस्कृति व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास, चेतना के अन्तर्शोधन एवं चेतना के ऊर्ध्वमुखी विकास को महत्त्व देती है।

ब्राह्मण संस्कृति को विकसित करने में मीमांसा-दर्शन, वेदान्त दर्शन, वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन का अपूर्व योगदान रहा है, तो श्रमण संस्कृति को विकसित करने में जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्यदर्शन, योगदर्शन और आजीवक दर्शन का हाथ रहा है। ब्राह्मण संस्कृति का मूल लक्ष्य कर्मयोग है तो श्रमण संस्कृति का ज्ञानयोग और संन्यासयोग है। श्रमण संस्कृति में श्रमण-जीवन को मुख्य माना है, गृहस्थ-जीवन को अपेक्षा श्रमण-जीवन की श्रेष्ठता और ज्येष्ठता का प्रतिपादन किया गया है। कपिल ने और पतञ्जलि ने क्रमशः सांख्यशास्त्र और योगसूत्र में संन्यास को जीवन का मुख्य धर्म स्वीकार किया है। यद्यपि उच्चतम साधकों के लिए श्रमण शब्द का व्यवहार न किया गया हो तथापि यह सत्य है कि संन्यासी, परिव्राजक और योगी शब्द का भी वही अर्थ है जो श्रमण शब्द का है। सांख्यदर्शन का संन्यासी, योग दर्शन का योगी और श्रमण संस्कृति का श्रमण तीनों का मूल उद्देश्य एक ही है—आध्यात्मिक जीवन का विकास कर अनन्त आनन्द को प्राप्त करना। इस दृष्टि से सांख्यदर्शन और योगदर्शन भी श्रमण दर्शन से अभिन्न हैं। आजीवक पथ भी श्रमण परम्परा का ही अंग था, भले ही उसकी परम्पराएँ आज लुप्त हो गयी हैं। श्रमण संस्कृति की सोमा अत्यन्त विस्तृत और व्यापक रही है।

गोलवलकरजी ने कहा—जैन धर्मावलम्बी हिन्दू समाज के ही अंग हैं फिर वे अपने आपको जैन क्यों लिखते हैं ?

गुरुदेव श्री ने समाधान करते हुए कहा—'भारत में रहने वाले सभी

हिन्दू है' इस परिभाषा की दृष्टि से जैन भी हिन्दू है। और 'जिसका हिंसा से दिल दुखता है वह हिन्दू है,' इस परिभाषा से भी जैन हिन्दू है। किन्तु 'जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन त्रिदेवों को मानता हो, चारों वेदों को प्रमाणभूत मानता हो, ईश्वर को सृष्टिकर्ता मानता हो, वही हिन्दू है,' इस परिभाषा की दृष्टि से जैन हिन्दू नहीं है। क्योंकि वह ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानता और न वेद आदि को ही अपने आधारभूत धर्मग्रन्थ मानता है और न त्रिदेवों में उसका विश्वास है। इसीलिए हिन्दू धर्म अलग है और जैन धर्म अलग है। यह सत्य है कि जैन सस्कृति हिन्दू सस्कृति से पृथक् होते हुए भी भारतीय सस्कृति का ही एक अंग है। भारतीय सस्कृति से वह पृथक् नहीं है।

गुरुजी ने गुरुदेवश्री के द्वारा किये गये विश्लेषण को सुनकर प्रसन्न मुद्रा में कहा—आप जैसे समन्वयवादी और सुलझे हुए विचारक सन्तों की अत्यधिक आवश्यकता है।

गुरुदेव और जगद्गुरु शंकराचार्य

श्रद्धेय सद्गुरुवर्य और कांची कामकाटि पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य की भेंट का मधुर प्रसंग बड़ा दिलचस्प है। सन् १९३६ में गुरुदेव का चातुर्मास नासिक में था। सन्ध्या के समय आपश्री गोदावरी नदी की ओर बहिर्भूमि के लिए जा रहे थे। सामने से कार में जगद्गुरु आ रहे थे। उन्होंने आपको देखते ही कार रोक दी और सस्कृत भाषा में आपसे पूछा—आप कौन हैं ?

गुरुदेवश्री ने कहा—मैं वर्ण दृष्टि से ब्राह्मण और धर्म की दृष्टि से जैन श्रमण हूँ।

जगद्गुरु इस उत्तर को सुनकर आश्चर्यचकित हो गये। उन्होंने कहा—ब्राह्मण और जैनो में तो आदिकाल से ही वैर रहा है, साँप और नकुल की तरह। फिर आपने ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर श्रमण धर्म कैसे स्वीकार किया ?

आपश्री ने कहा—जैन और ब्राह्मणों में परस्पर कटुतापूर्ण व्यवहार भी रहा है, यह सत्य है और यह भी सत्य है कि हजारों ब्राह्मण जैन धर्म में प्रव्रजित हुए। भगवान् महावीर के प्रमुख शिष्य जो गणधर कहलाते हैं वे ग्यारह ही वर्ण से ब्राह्मण थे उनके चार हजार चार सौ शिष्य भी ब्राह्मण थे। उन सभी ने भगवान् महावीर का शिष्यत्व स्वीकार किया था। भगवान् महावीर के शिष्य परिवार में ब्राह्मणों की संख्या काफी थी और उन सभी ने

जैन धर्म के गौरव को बढ़ाने में अपूर्व योगदान किया। भगवान् महावीर के पश्चात् भी सैकड़ों ब्राह्मण मूर्धन्य मनीषियों ने जैन धर्म में दीक्षा ग्रहण की और विराट् साहित्य का सृजन कर जैन धर्म की विजय वैजयन्ती फहराई है। आचार्य हरिभद्र, सिद्धसेन दिवाकर आदि शताधिक विद्वान् हुए हैं, जो वर्ण से ब्राह्मण थे।

जैन धर्म को आपने क्यों स्वीकार किया ? इस प्रश्न के उत्तर में आप-श्री ने कहा—जैन धर्म में त्याग, संयम और वैराग्य की प्रधानता है। जैन श्रमण अपने पास एक पैसा भी नहीं रख सकता है। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता है। भारत के विविध अंचलों में वह पैदल व नग्न पाँव परिभ्रमण करता है। वह अपना सामान स्वयं उठाता है। मधुकरी कर अपने जीवन का निर्वाह करता है और अपने सिर तथा दाढ़ी के बालों को भी वह हाथों से तोचकर निकालता है जिसे जैन परिभाषा में लुञ्चन कहते हैं। जैन श्रमणों की इस त्याग-निष्ठा ने ही मुझे जैन धर्म में प्रव्रज्या ग्रहण करने के लिए उत्प्रेरित किया।

उसके पश्चात् जैन दर्शन की विशेषताओं पर और भारतीय दर्शन में जैन दर्शन का क्या स्थान है ? इस सम्बन्ध में आपने विस्तार के साथ विवेचन किया। आप-श्री के विवेचन को सुनकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा—आज प्रथम बार ही मुझे जैन मुनि से मिलने का अवसर मिला है। जैन दर्शन के सम्बन्ध में मैंने बहुत कुछ पढ़ा है; किन्तु आप से मिलकर अनेक भ्रान्त धारणाओं का निरसन हो गया। आप-श्री का यह वार्तालाप दो सस्कृतियों के समन्वय की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहा। वस्तुतः मिलन और सम्मिलन से पूर्वाग्रह से उत्पन्न भ्रान्त धारणाओं का निरसन हो जाता है और एक-दूसरे को समझने का प्रयास सफल होता है।

गुरुदेव और जैनेन्द्र कुमार

सन् १९६७ का गुरुदेवश्री का वर्षावास बालकेश्वर बम्बई में था। उस समय मूर्धन्य साहित्यकार श्री जैनेन्द्र कुमार जी गुरुदेवश्री के दर्शनार्थ उपस्थित हुए। वार्तालाप के प्रसंग में जैन मनोविज्ञान पर चिन्तन करते हुए सद्गुरुदेव ने कहा—जैन मनोविज्ञान आत्मा, कर्म, और नोकर्म की त्रिपुटी पर आधारित है। जैन दृष्टि से मन एक स्वतन्त्र पदार्थ या गुण नहीं अपितु आत्मा का ही एक विशेष गुण है। मन की प्रवृत्ति सर्वतन्त्र स्वतन्त्र नहीं अपितु कर्म और नोकर्म की स्थिति की अपेक्षा से है। जब तक हम इसका स्वरूप नहीं समझेंगे वहाँ तक मन का स्वरूप नहीं समझा जा सकता।

आत्मा चैतन्य लक्षण वाला है। वह सख्या की दृष्टि से अनन्त है। उन सभी आत्माओं की सत्ता स्वतन्त्र है। ससार में जितनी भी आत्माएँ हैं, वे अन्य आत्मा वा परमात्मा का अंश नहीं। इस विराट् विश्व में जितनी भी आत्माएँ हैं, उनमें चेतना अनन्त है। वे अनन्त प्रमेयो को जानने में समर्थ हैं। चैतन्य स्वरूप की दृष्टि से सभी आत्माएँ समान हैं, पर चेतना का विकास सभी आत्माओं में समान नहीं होता। उस चैतन्य विकास का जो तारतम्य है उसका मूल निमित्त कर्म है।

कर्म पुद्गल है, जो आत्मा की प्रवृत्ति द्वारा आकृष्ट होकर उसके साथ एकमेक हो जाते हैं। कर्म आत्मा के निमित्त से होने वाला एक प्रकार का पुद्गल परिणाम है। जैसे—आहार, औषधि, जहर, मदिरा प्रभृति पौद्गलिक पदार्थ परिपाक दशा में प्राणियों को प्रभावित करते हैं। आहार आदि का परमाणु-प्रचय स्थूल होने से उसमें सामर्थ्य कम होता है। किन्तु कर्म का परमाणु-प्रचय सूक्ष्म होने से उसमें सामर्थ्य की अधिकता होती है। आहारादि ग्रहण करने की प्रवृत्ति स्थूल है। अतः उसका स्पष्ट परिज्ञान होता है किन्तु कर्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति सूक्ष्म होने से उसका स्पष्ट परिज्ञान नहीं होता। जैसे आहारादि के परिणामों को जानने के लिए शरीरशास्त्र है; वैसे ही कर्म के परिणामों को जानने के लिए कर्मशास्त्र है। जैसे आहारादि का प्रत्यक्ष प्रभाव शरीर पर पड़ता है और परोक्ष प्रभाव आत्मा पर, उसी तरह कर्म का प्रत्यक्ष प्रभाव आत्मा पर और परोक्ष प्रभाव शरीर पर होता है। पथ्य आहारादि से शरीर का उपचय होता है, अपथ्य आहारादि से अपचय होता है और दोनों प्रकार का आहार न मिलने पर मृत्यु होती है। वैसे ही पुण्य से आत्मा को सुख और पाप से दुःख और दोनों के नष्ट हो जाने पर मुक्ति मिलती है।

कर्म-विपाक की जो सहायक सामग्री है, वह नोक्र्म है। यदि हम कर्म को आन्तरिक परिस्थिति कहे तो नोक्र्म को बाह्य परिस्थिति कह सकते हैं। कर्म प्राणियों को फल देने में समर्थ है, पर उसकी समर्थता के साथ द्रव्य, काल, क्षेत्र, भाव, अवस्था, भवजन्म, पुद्गल-परिणाम प्रभृति बाह्य परिस्थितियों की भी अपेक्षा है।

आत्मा सूर्य के समान प्रकाशित है। किन्तु उसके दो रूप हैं—एक आवृत है और दूसरा अनावृत है। आवृत चेतना के अनेक भेद-प्रभेद हैं। किन्तु अनावृत चेतना का एक ही प्रकार है।

शरीर और चेतना दोनों पृथक् हैं, किन्तु इनका अनादिकाल से सम्बन्ध है। चेतन से शरीर का निर्माण हुआ है। शरीर उसका अधिष्ठान

है। अतः एक दूसरे पर पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। शरीर का निर्माण चेतन विकास के आधार पर आधृत है। इन्द्रियाँ और मन जिस जीव के जितने विकसित होते हैं, उतने ही ज्ञानतन्तु बनते हैं। वे ज्ञानतन्तु ही इन्द्रिय और मानस ज्ञान के साधन हैं। जहाँ तक वे ज्ञान तन्तु स्वस्थ रहते हैं, तब तक इन्द्रियाँ स्वस्थ रहती हैं। यदि ज्ञान तन्तुओं को शरीर से पृथक् कर दिया जाय तो इन्द्रियों में जानने की शक्ति नहीं रह सकती।

जैन दृष्टि से मन दो तरह का है—एक चेतन और दूसरा पौद्गलिक। पौद्गलिक मन, चेतन मन का सहयोगी है। उसके बिना चेतन मन कार्य करने में अक्षम है। चेतन मन को ही ज्ञानात्मक मन भी कहा गया है। चेतन मन पौद्गलिक परमाणुओं से नहीं बनता और न उनका रस ही है। चेतना आत्मा का गुण है। आत्माशून्य शरीर में चेतना नहीं होती और शरीर-शून्य आत्मा की चेतना हम देख नहीं सकते। हमें शरीरयुक्त आत्मा की चेतना का ही परिज्ञान होता है।

यह एक सत्य तथ्य है कि वस्तु का अपना गुण किसी भी समय वस्तु से अलग नहीं होता। दो वस्तुओं के संयोग होने पर तीसरी नूतन वस्तु का निर्माण होता है। किन्तु उसमें जो गुण हैं वह दोनों के सम्मिश्रण से ही बना है, वह कहीं बाहर से नहीं आया। यदि उनका विघटन हो जाये तो वस्तुओं के निजगुण स्वतन्त्र हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में, जैसे गन्धक के तैलाब में हाइड्रोजन, गन्धक और ऑक्सीजन का सम्मिश्रण रहता है। उनके अपने विशेष गुण होते हैं। उनको निर्माण करने वाली मूल धातुएँ यदि अलग-अलग कर दी जायें तो वे अपने मूल गुणों के साथ ही पायी जाती हैं।

आत्मा में चैतन्यगुण है और जड में अचैतन्य। इन दोनों के संयोग से जो तीसरा गुण पैदा होता है वह है वैभाविक गुण। उस वैभाविक गुण के आहार, श्वासोच्छ्वास, भाषा और पौद्गलिक मन, ये चार रूप हैं। ये चारों गुण आत्मा और शरीर के सम्मिश्रण से समुत्पन्न होते हैं, तथा आत्मा और शरीर का विघटन होने पर नष्ट हो जाते हैं।

आत्मा अरूपी है। उसे हम देख नहीं सकते। किन्तु शरीर की क्रियाओं से उस आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। आत्मा विद्युत् के समान है, तो शरीर बल्ब के समान है। ज्ञानशक्ति आत्मा का गुण है और उसके साधन शरीर के अवयव हैं, जैसे बोलने का प्रयास आत्मा करता है और उसकी अभिव्यक्ति का साधन शरीर है। आत्मा के अभाव में चिंतन, बोलना,

बुद्धिपूर्वक गमन-आगमन आदि करना नहीं होता। शरीर के अभाव में आत्मा की अभिव्यक्ति भी नहीं हो सकती। जब हमारा मन चिन्तन के लिए प्रवृत्त होता है तो उसे पौद्गलिक मन के द्वारा पुद्गलो को ग्रहण करना पड़ता है। यदि वह ग्रहण न करे तो प्रवृत्ति नहीं कर सकता है।

जब हम चिन्तन करते हैं उस समय इष्ट और अनिष्ट भाव आते हैं। उन इष्ट और अनिष्ट पुद्गलो को द्रव्य मन ग्रहण करता है। अनिष्ट पुद्गल जो मन के रूप में परिणत हुए हैं उनसे शरीर को हानि होती है और इष्ट पुद्गल जो मन के रूप में परिणत हुए हैं, उनसे शरीर को लाभ होता है। इस तरह मन का असर शरीर पर होता है। इसे ही हम 'शरीर पर मानसिक असर' कहते हैं। देखने की शक्ति ज्ञान है, ज्ञान आत्मा का निज-गुण है। आँख के बिना मानव देख नहीं सकता। यदि आँख में मोतिया आ गया है, तो देखने की क्रिया नहीं हो पाती है। चिकित्सा के द्वारा मोतिया को निकाल देने पर वह पुनः देखने लगता है। यही स्थिति मस्तिष्क और मन के सम्बन्ध में भी है।

वार्तालाप के प्रसंग में ही इन्द्रिय तथा मन के सम्बन्ध में तथा मन क्या है? विभिन्न दर्शनो में मन की स्थिति क्या रही है? मन की व्यापकता, मानसिक योग्यता के तत्त्व, लेश्या, ध्यान आदि के सम्बन्ध में विस्तार से वार्तालाप हुआ। गुरुदेवश्री के गभीर विचारों को सुनकर जैनेन्द्र कुमारजी अत्यन्त आल्हादित हुए और उन्होंने कहा—मैं जैन मनोविज्ञान के सम्बन्ध में अध्ययन करूँगा। आज जैन मनोविज्ञान को नूतन परिवेश में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आधुनिक युवक जैन मनोविज्ञान के सम्बन्ध में सर्वथा अपरिचित हैं। इस पर कार्य किया जाय तो बहुत लाभ हो सकता है।

गुरुदेव और प० सुखलालजी संघवी

प० सुखलाल जी भारतीय दर्शन के एक महान चिन्तक और मर्मज्ञ विद्वान् थे। पण्डितजी ने जैन दर्शन पर शोध दृष्टि अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की है। वे गुरुदेवश्री से सन् १९५६ में जयपुर में तथा सन् १९७२ में एव १९७४ में अहमदाबाद के अनेकान्त विहार में मिले। गुरुदेवश्री ने पण्डित जी के समक्ष दर्शन सम्बन्धी अपनी अनेक जिज्ञासाएँ प्रस्तुत की। पण्डितजी ने अत्यन्त सरल व सहज रूप से उन जिज्ञासाओं का समाधान किया। पण्डितजी गुरुदेवश्री की जिज्ञासा वृत्ति को देखकर अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने कहा—जिज्ञासा ही दर्शन की जननी है। जब तक जिज्ञासा नहीं होती, तब तक सत्य के द्वार उद्घाटित नहीं होते। जैन मुनियों में प्रथम

बार ही आप में इतनी जिज्ञासा देखी है और यही आपके विकास का मूल कारण है। जैन श्रमण पण्डितों से बात करने में अपना अपमान समझते हैं; पर आप में मैंने विलक्षणता देखी, जो आप विचार-चर्चा के लिए यहाँ पर पधारे हैं और मेरी कई कड़वी बातें भी आपने ध्यान से सुनी है, पर मेरे अन्तर्मनस में हित की ही भावना है कि जैन श्रमण ज्ञान की दृष्टि से आगे बढ़ें। ज्ञान-चर्चा की दृष्टि से पण्डितजी की यह भेंट पर्याप्त महत्त्वपूर्ण रही।

गुरुदेव और पं० बेचरदास जी दोशी

पं० बेचरदास जी दोशी प्राकृत भाषा के मूर्धन्य मनीषी थे। उनका अध्ययन विशाल और दृष्टि व्यापक थी। वे पूज्य गुरुदेवश्री से अनेकों बार मिले। जब भी मिले तब प्राकृत भाषा और आगम साहित्य के रहस्य को लेकर विचार-चर्चाएँ करते रहे हैं। उन विचार-चर्चाओं में वे गुरुदेवश्री से आगम के गहन रहस्यों को जानकर कई बार अत्यन्त आल्हादित हुए और उनके हृत्तन्त्री के तार झनझना उठे कि गुरुगम से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वही सही ज्ञान है। कई बार पढ़ने से उन्हीं रहस्यों का परिज्ञान नहीं होता।

गुरुदेव और पं० दलसुखभाई मालवणिया

पं० दलसुखभाई जैन दर्शन के मूर्धन्य चिन्तकों में से हैं। वे बहुत ही सुलझे हुए विचारक हैं। गुरुदेवश्री के जयपुर, अहमदाबाद, बम्बई, पूना, बेंगलोर और बड़ोदा में दर्शन किये और अनेकों बार गुरुदेवश्री से धर्म, दर्शन, साहित्य, संस्कृति के विभिन्न विषयों पर विचार-चर्चाएँ हुईं। गुरुदेवश्री के स्नेह-सौजन्य-युक्त स्वभाव से वे बहुत ही प्रभावित हुए। विस्तार-भय से हम उन चर्चाओं का अंकन यहाँ नहीं कर रहे हैं।

गुरुदेव और आगमप्रभावक मुनि श्री पुण्यविजय जी म०

सादडी सन्त सम्मेलन के सुनहरे अवसर पर आगम प्रभावक मुनिश्री पुण्यविजय जी से गुरुदेवश्री की भेंट हुई। सम्मेलन के अति व्यस्त कार्यक्रम के कारण उस समय विशेष विचार-चर्चा नहीं हो सकी। किन्तु सन् १९७० में बम्बई बालकेश्वर में अनेकों बार आपश्री की आगम, नियुक्ति, चूर्ण, भाष्य, टीकाएँ आदि के रहस्यों को लेकर विचार-चर्चाएँ हुईं। वे चर्चाएँ अत्यन्त ज्ञानवर्धक थीं। गुरुदेवश्री ने अनेक बातें जो स्थानकवासी परम्परा में धारणा—व्यवहार के रूप में चल रही थी वे आपश्री को बतायीं। उसे सुनकर आपश्री ने कहा—जो बातें धारणाओं से

चल रही हैं, वे बड़ी महत्त्वपूर्ण हैं। आगमों के अनेक रहस्य जो आगम और व्याख्या साहित्य से भी स्पष्ट नहीं होते, वे इनसे स्पष्ट हो जाते हैं। आगम-प्रभावक जी ने यह भी बताया कि स्थानकवासी परम्परा की धारणाओं का एक सकलन हो जाय तो आगमों के रहस्य को समझने में उनका भी अत्यधिक उपयोग हो सकता है।

गुरुदेव और आचार्य श्री तुलसी

गुरुदेवश्री का आचार्य तुलसीजी से दो बार मिलन हुआ। प्रथम बार सन् १९६१ में सरदारगढ़ (राजस्थान) में और द्वितीय बार सन् १९६५ में जोधपुर में। प्रथम बार मिलने के समय आचार्यश्री तुलसीजी ने तेरापन्थी समुदाय के द्वारा प्रकाशित अपना सम्पूर्ण साहित्य गुरुदेवश्री को भेंट किया। दूसरे दिन प्रातःकाल शौच से निवृत्त होकर लौटते समय आचार्यश्री के साथ आपकी भेंट हुई। आचार्य तुलसीजी ने गुरुदेवश्री से पूछा—कल हमने साहित्य प्रेषित किया था, वह आपने देखा होगा। बताइए, वह आपको कैसा लगा ?

गुरुदेवश्री ने कहा—साहित्य के क्षेत्र में आपकी प्रगति देखकर मन में आल्हाद होता है। आप सगठन के व जैन एकता के प्रबल पक्षधर हैं तो आपके द्वारा साहित्य भी वैसा ही प्रकाशित होना चाहिए जो एकता की दृष्टि से सहायक हो। जिस साहित्य से विघटन पैदा होता है, राग-द्वेष की अभिवृद्धि होती है, उसका प्रकाशन करवाना आज के युग में कहाँ तक उपयुक्त है ?

आचार्य तुलसी—ऐसा कौन सा ग्रन्थ प्रकाशित हुआ जो आपकी दृष्टि से अनुचित है ?

गुरुदेवश्री ने कहा—‘भिक्षु दृष्टान्त’ जैसे ग्रन्थ का प्रकाशन मैं उचित नहीं मानता।

आचार्य तुलसी—‘भिक्षु दृष्टान्त’ में अनेक ऐतिहासिक सत्य तथ्य रहे हुए हैं, अतः उनका प्रकाशन करवाना आवश्यक समझा गया।

गुरुदेव—‘भिक्षु दृष्टान्त’ की तरह उस युग के दृष्टान्तों का सकलन जो भिक्षु दृष्टान्त के खण्डन के रूप में है, वह संकलन मेरे पास है, जिसे पढ़कर पाठक के दिल में राग-द्वेष की आग भड़क उठे, क्या उसका भी प्रकाशन हमें करवाना चाहिए ?

गुरुदेवश्री ने जीतमलजी महाराज, कविवर नेमिचन्दजी महाराज के पद भी सुनाये जिनमें तेरापन्थ के सम्बन्ध में कटु आलोचना थी। जो उस युग की भावना का चित्र था। जिन्हें सुनकर आचार्य तुलसीजी के चेहरे पर से

ऐसा परिज्ञात हो रहा था कि 'भिक्षु दृष्टान्त' का प्रकाशन करवाकर उचित नहीं किया; क्योंकि प्रतिक्रिया के रूप में ऐसा साहित्य प्रकाशित किया जाएगा तो उससे दरार बढेगी, घटेगी नहीं ।

दूसरी बार जोधपुर में जैन एकता को लेकर गुरुदेवश्री आदि से लगभग एक घण्टे तक वार्तालाप हुआ । प्रस्तुत वार्तालाप अत्यन्त स्नेह-सौजन्य-पूर्ण क्षणों में सम्पन्न हुआ । इस वार्तालाप में उपाध्याय हस्तीमलजी महाराज भी सम्मिलित थे । गुरुदेवश्री ने बताया कि जैन एकता की अत्यन्त आवश्यकता है । यदि हम इस सम्बन्ध में जागरूक न हुए तो आने वाली पीढ़ी हमारे पर विचार करेगी और वह एकता तभी सम्भव है कि मच पर ही नहीं, किन्तु प्रत्येक व्यवहार में ऐसा कार्य किया जाय जिससे एकता में बाधा उपस्थित न हो । दोनों ओर से यह प्रयास होना चाहिए । एक ओर का प्रयास सफल नहीं हो सकता । आचार्य तुलसीजी ने भी आचार्यश्री के स्वर में स्वर मिलाते हुए कहा—“आपका चिन्तन सुलझा हुआ है और उसी दृष्टि से हम प्रयत्न करेंगे तभी सफल हो सकेंगे ।”

इस प्रकार राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक, आध्यात्मिक प्रभृति विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित शताधिक व्यक्ति, चिन्तक व मूर्धन्य मनीषीगण, श्रद्धेय सदगुरुवर्य के सम्पर्क में आये हैं और आते रहते हैं । किन्तु विस्तार के भय से मैं उन सभी संस्मरणों को यहाँ नहीं दे रहा हूँ । आचार्यश्री आत्माराम जी महाराज, आचार्यश्री काशीराजजी महाराज, गणी उदयचन्दजी महाराज, आचार्यश्री जवाहरलालजी महाराज, उपाचार्य श्री गणेशीलालजी महाराज, आचार्य श्री नानालालजी महाराज, आचार्य हस्तीमलजी म०, आचार्य खूबचन्दजी म०, आचार्य श्री सहस्रमलजी महाराज, जैन दिवाकर चौथमलजी महाराज, उपाध्याय किस्तूरचन्दजी महाराज, मालवकेसरी सौभाग्यमलजी महाराज, शतावधानी श्री रत्नचन्द्रजी म०, आचार्य गुलाबचन्दजी महाराज, आचार्य रूपचन्द जी म०, कविवर नानचन्दजी महाराज, मुनि सन्तबालजी, आचार्य सम्राट् श्री आनन्द ऋषिजी महाराज, उपाध्याय अमरमुनिजी म०, उपाध्याय फूलचन्दजी महाराज, प्रवर्तक पन्नालालजी महाराज, कविवर्य चौथमलजी म०, मरुधर केसरी मिश्रीमलजी महाराज, युवाचार्य मधुकर मुनिजी म०, आचार्य श्री घासीलालजी म०, आचार्य पुरुषोत्तमलालजी म०, आदि स्थानकवासी समुदाय के मूर्धन्य मनीषीगण तथा पुरातत्त्ववेत्ता पद्मश्री जिनविजयजी, गुरुदेवश्री से चन्देरिया, चित्तौड़ तथा अहमदाबाद में अनेको बार मिले और इतिहास तत्त्व महोदधि आचार्य विजयेन्द्र सूरिजी, इतिहासवेत्ता मुनि श्री कल्याणविजयजी, डा० मुनि कान्ति-

सागरजी, आचार्य रामचन्द्र सूरिजी, आचार्य विजयधर्म सूरिजी, आचार्य समुद्र सूरिजी, आचार्य मुनि श्री यशोविजयजी, गणिवर्य पं० मुनि श्री अभय सागरजी, डा० मुनि नगराजजी, डी० लिट०, पं० मुनि श्री नथमलजी, चारित्र चक्र चूडामणि दिगम्बर आचार्य शान्तिसागरजी, आचार्यप्रवर देशभूषणजी, आचार्य विद्यानन्दजी, महन्त दर्शनरामजी, डॉ० एस० एस० बारलिंगे, डॉ० टी० जी० कलघटगी, डॉ० प्रेमसुमन जैन, डॉ० कमलचन्द सोगानी, डॉ० भागचन्द्र 'भास्कर', डॉ० संगमलाल पाण्डेय, इतिहासरत्न श्री अगरचन्दजी नाहटा, जस्टिस श्री टी० के० तुकोल, जस्टिस इन्द्रनाथ मोदी, जस्टिस सोमनाथ मोदी, जस्टिस श्रीकृष्णमलजी लोढा, जस्टिस कानासिंह परिहार, जस्टिस कान्ता भटनागर, जस्टिस दिनकरलाल मेहता, जस्टिस मिलापचन्द जैन, जस्टिस अग्रवाल, श्री ऋषभदासजी रांका, डॉ० जगदीशचन्द्रजी जैन, डॉ० ए० डी० बत्तरा, डॉ० आनन्दप्रसाद दीक्षित, डॉ० नथमल टाटिया, आचार्य निरंजननाथ, दिनेशनन्दिनी डालमिया, डॉ० डी० एस० कोठारी, सेठ अचल-सिंहजी, सोलिसिटर जनरल श्री चिमनभाई चक्कूभाई शाह, पद्मश्री सेठ मोहनलालजी चोरडिया, सेठ विनयचन्द दुर्लभजी, खेलशकर दुर्लभजी, सेठ हीराचन्द, बालचन्द आदि व्यक्तियों से गुरुदेवश्री की विभिन्न विषयों पर विचारचर्चाएँ हुईं, और सभी गुरुदेवश्री के स्नेह-सौजन्यपूर्ण सद्व्यवहार से प्रभावित हुए। वस्तुतः स्नेह ऐसा सुनहरा घागा है जिसमें हर कोई बाँधा जा सकता है।

४ गुरुदेवश्री के विहार-चर्या और वर्षावास

श्रमण सस्कृति का श्रमण घुमकड़ है। हिमालय से कन्याकुमारो तक और अटक से कटक तक वह पैदल परिभ्रमण कर जन-जन के अन्तर्मानस में धर्म की ज्योति जगाता है। धर्म से विमुख बने हुए व्यक्तियों को धर्म का सही मर्म बतलाता है। सरिता की सरस धारा के समान चलते रहना ही उसको पसन्द है। भगवान महावीर ने ऋषि-मुनियों के लिए कहा है “विहारचरिया इसिण पसत्था” श्रमण ऋषियों के लिए विहार करना प्रशस्त है। जैन श्रमणों के लिए ही नहीं, वैदिक संन्यासियों के लिए और बौद्ध भिक्षुओं के लिए भी परिभ्रमण करना आवश्यक माना है। जीवन की गतिशीलता के साथ पैरों की गतिशीलता का कोई अदृष्ट सम्बन्ध रहना चाहिए। नीतिकारों ने देशाटन को चातुर्य का कारण माना है—“देशाटनं पण्डितमित्रता च” उपनिषदकारों ने “चरैवेति चरैवेति” सूत्र के द्वारा केवल भावात्मक गतिशीलता को ही नहीं अपितु परिभ्रमण को विभिन्न उपलब्धियों का हेतु माना है। वृद्धश्रवा इन्द्र ने सत्य ही कहा है—“चरतो चरतो भग”, जो बैठा रहेगा उसका भाग्य भी बैठा रहेगा, जो चलता रहेगा उसका भाग्य भी गतिशील रहेगा। तथागत बुद्ध का मन्तव्य है जैसे गेंडा अकेला वन में निर्भय होकर घूमता है वैसे ही भिक्षुओं को निर्भय होकर घूमना चाहिए। एक समय उन्होंने अपने साठ शिष्यों को बुलाकर कहा—

चरथ भिक्खवे बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय ।

चरथ भिक्खवे चारिका, चरथ भिक्खवे चारिका ॥

‘हे भिक्षुओं ! बहुत से लोगों के हित के लिए और अनेक लोगों के सुख के लिए विचरण करो। भिक्षुओं ! अपनी जीवन चर्या के लिए सतत चलते रहो, सतत भ्रमण करते रहो।

उन भिक्षुओं ने तथागत बुद्ध से पूछा—“भदन्त ! अज्ञात प्रदेश में जाकर लोगों को हम क्या उपदेश दें ?”

उत्तर में बुद्ध ने कहा—

“पाणी न हतव्यो
अदिभ्रं न दातव्यं
कामेभु मुच्छा न चरितव्या
मूया न भामितव्या
मज्ज न पातव्य ॥”

अर्थात्—“प्राणियों की हिंसा मत करो, चोरी मत करो, कामासन मत बनो, मृषा मत बोलो, और मद्य मत पियो।”

बौद्ध धर्म के विश्व के सुदूर अंचलों में फैलने का मुख्य कारण बौद्ध भिक्षुओं का सतत पैदल परिभ्रमण ही है। बौद्ध भिक्षुओं ने घूम-घूमकर अपने आचरण व उपदेशों के द्वारा लंका, जावा, सुमात्रा, बर्मा, श्याम, चीन, जापान, तिब्बत प्रभृति एशिया में धर्म, नीति, सभ्यता और संस्कृति का प्रचार किया।

महापण्डित श्री राहुल सांकृत्यायन ने “घुमक्कड शास्त्र” नामक एक ग्रन्थ लिखा है जिसमें उन्होंने अतीत काल के घुमक्कड़ों का वर्णन करते हुए घुमक्कड़ी के अनेक लाभ बताये हैं। उन्होंने भगवान महावीर को ‘घुमक्कड राज’ पद प्रदान किया है। भगवान महावीर ने भी अपने श्रमणों और श्रमणियों को एक दिन कहा था—“भारण्डपक्खीव चरेज्जमत्ते—हे श्रमणों ! भारण्ड पक्षी की तरह अप्रमत्त होकर विहार करो, भ्रमण करो, विचरण करो।” जैन और बौद्ध श्रमणों के विहार करने के कारण ही उस प्रदेश का नाम विहार हो गया। एक पाश्चात्य विचारक ने भी कहा है—जो पद-यात्रा करता है, उसी की यात्रा सर्वोत्तम है—He travels best, who travels on foot

मानव जीवन की गहनता, जीवन की वास्तविक अनुभूति और सांस्कृतिक अध्ययन तथा नैतिक परम्पराओं का तलस्पर्शी अनुशीलन जो एक घुमक्कड कर सकता है उसकी कल्पना एक वाहन-विहारी नहीं कर सकता। यह सत्य है, कि पैदल घूमना फूलों का मार्ग नहीं, कांटों का मार्ग है; सुख-सुविधाओं का मार्ग नहीं, दुःखों का मार्ग है, कण्टसहिष्णु व्यक्ति ही इस पथ का पथिक हो सकता है। चलते समय कभी-कभी आपत्तियाँ भी आती हैं, तो कभी-कभी आनन्द भी। कही पर स्नेह-सद्भावना और सत्कार का अमृत मिलता है तो कही द्वेष, दुर्भावना और दुत्कार का हलाहल जहर भी मिलता है। कही पर भव्य भवन मिलते हैं, तो कही पर रहने के लिए टूटी-फूटी झोपड़ी भी नहीं मिलती। कही घी घना तो कही मुट्ठी भर चना भी नसीब नहीं होते। एतदर्थ ही एक कवि ने कहा है—

“परदेश कलेश नरेशहूँ को ।”

अर्थात्—“परदेश मे नरेश को भी कष्ट मिलता है” तो साधारण व्यक्ति को बात ही क्या ? किन्तु सच्चा साधक विहार मे आने वाली कठिनाइयो, विघ्न-बाधाओ तथा तूफानों को देखकर न घबराता है, न झिझकता है, न ठिठकता है और न रुकता है; किन्तु उस समय अपनी अलमस्ती में चलता हुआ एक उद्धू शायर से वह प्रेरणा प्राप्त कर लेता है—

“काट लेना हर कठिन सजिल का कुछ मुश्किल नहीं ।

इक जरा इन्सान मे चलने को आदत चाहिए ॥”

विहार में—यात्रा में वह नये-नये व्यक्तियों से, नये-नये गाँवों से, नये-नये मकान और नये-नये खान-पानों से साक्षात् करता हुआ शेर की तरह अपने ध्येय की ओर बढ़ता जाता है । विघ्न-बाधाएँ और तूफानों को देखकर उसके कदम न लडखडाते हैं, न डगमगाते हैं; किन्तु हिमालय की चट्टान की तरह वह अडिग रहता है ।

आज नित नये वाहनो के विकास ने क्षेत्र की दूरी को संकुचित कर दिया है । जल-स्थल और अनन्त आकाश की अगम्यता भी धीरे-धीरे गम्यता मे परिणत हो रही है तथापि जैन श्रमण प्राचीन परम्परा के अनुसार पादचार से ग्रामानुग्राम विचरण करता है । विहारचर्या जन सम्पर्क की दृष्टि से भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । तेज वाहनो पर चलने से गाँवों और शहरों के व्यक्तियों से सम्पर्क नहीं हो सकता । जैन श्रमण प्रव्रज्या ग्रहण करते ही जीवन भर के लिए पदयात्री बन जाता है । श्रद्धेय सद्गुरुवर्य ने अपने जीवन में बहुत बड़ी-बड़ी पदयात्राएँ की हैं । उन्होंने मेवाड, पंचमहल, मारवाड़, हुँडार, भरतपुर, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, खानदेश, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र आदि प्रान्तों की अनेक बार यात्राएँ की हैं, मारवाड़ और मेवाड़ के छोटे-छोटे गाँवों मे आप पधारे हैं । राजस्थान से बम्बई और पूना तक आपने पाँच बार यात्रा की और प्रत्येक बार की यात्रा पहले की यात्रा से अधिक प्रभावशाली रही । प्रथम यात्रा में आपश्री बम्बई मे दो महीने तक रुके । दूसरी यात्रा मे बम्बई के विविध अंचलों में बारह महीने तक रुके । तृतीय यात्रा के प्रथम चरण मे ६ महीने तक और द्वितीय चरण मे दो वर्ष तक रुके । इस समय मेरे द्वारा सम्पादित किया हुआ कल्पसूत्र का गुजराती अनुवाद, कान्दावाडी जैन सघ के द्वारा प्रकाशित हुआ और उसकी प्रथम आवृत्ति ३००० प्रतियाँ सिर्फ ५ दिन मे समाप्त हो गयी ।

पुनः द्वितीय आवृत्ति ८ दिन में समाप्त हो गयी। कुछ ईष्यालु व्यक्तियों ने उसकी लोकप्रियता को देखकर आलोचना भी की, किन्तु उसकी लोकप्रियता दिन-प्रतिदिन बढ़ती चली गयी। चतुर्थ यात्रा में दक्षिण की ओर बढ़ना था तो सिर्फ चालीस दिन तक रहे। किन्तु इन चालीस दिनों में अत्यधिक व्यस्त कार्यक्रम रहा। स्थान-स्थान पर आपश्री के जाहिर प्रवचन हुए। चौपाटी पर महावीर जयन्ती का पावन-प्रसंग होने से लगभग ७०-८० हजार जनता थी। भात-बाजार के जाहिर प्रवचन में १०-१५ हजार जनता थी। बम्बई में सर्वप्रथम राजस्थानी मुनियों का स्वागत और विदाई समारोह मनाया गया, जिसमें बम्बई के गणमान्य नेतागण उपस्थित थे। इन चालीस दिन के प्रवास में सैकड़ों कार्यकर्तागण गुरुदेवश्री के निकट सम्पर्क में आये और गुरुदेवश्री के प्रबल प्रताप से प्रभावित हुए। पाँचवी यात्रा दक्षिण भारत से राजस्थान आते समय की है। इस यात्रा में बम्बई के विविध अचलों में सिर्फ अठारह दिन विराजे। अठारह दिन में अत्यधिक व्यस्त कार्यक्रम रहा। राजस्थानी संघ ने उपाश्रय के लिए लाखों का दान दिया। अनेक गण-मान्य सज्जनों के साथ साहित्यिक और सांस्कृतिक विचार-चर्चाएँ भी हुईं।

अहमदाबाद भी गुरुदेव चार बार पधारे। प्रथम बार में प्रेमाबाई हॉल में जाहिर प्रवचन हुए। दूसरी व तीसरी बार के प्रवास में भी स्थान-स्थान पर आपके जाहिर प्रवचनों का आयोजन हुआ। दूसरी और तीसरी बार में आपश्री क्रमशः एक महीना तथा दस दिन विराजे। चतुर्थ यात्रा में आपने वहाँ पर वर्षावास किया। श्रावको में साम्प्रदायिक मतभेद की स्थिति चल रही थी, जो आपके वहाँ पर वर्षावास करने से मिट गई और जन-मानस में स्नेह का सरस वातावरण निर्माण हुआ। भगवान महावीर को पच्चीसवीं निर्वाण शताब्दी का सुनहरा प्रसंग था। श्वेताम्बर मन्दिरमार्गी जैन समाज में निर्वाण शताब्दी न मनायी जाय इस सम्बन्ध में तीव्र विरोध था। उस विरोध में आपश्री के प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व के कारण अहमदाबाद में स्थित मन्दिरमार्गी समाज के मूर्धन्य आचार्य श्री नन्दन सूरिजी ने इस आयोजन में भाग लिया। उग्र विरोध में भी निर्वाण महोत्सव का उत्सव शानदार रूप से मनाया गया। हठीसिंह की वाड़ी में तथा नगरसेठ के वड़े में सामूहिक रूप से आयोजन हुए एवं राजस्थानी सोसाइटी के विशाल मैदान में मोरारजी भाई देसाई के द्वारा 'भगवान महावीर : एक अनुशीलन' ग्रन्थ का विमोचन किया गया और वह आपश्री को समर्पित किया गया।

पूना में भी आपश्री के दो वर्षावास हुए। पहले वर्षावास की अपेक्षा

द्वितीय वर्षावास अधिक प्रेरणादायी रहा। इस वर्षावास में अनेक मूर्धन्य मनीषियों से सम्पर्क बढ़ा। 'जैन दर्शन : स्वरूप और विश्लेषण', 'धर्म का कल्पवृक्ष : जीवन के आँगन में', 'भगवान महावीर की प्रतिनिधि कथाएँ' आदि अनेक ग्रन्थों के विमोचन भी हुए। आपश्री की प्रेरणा से विश्वविद्यालय में जैन चेयर की स्थापना हुई। पुष्कर गुरु सहायता फंड की संस्थापना हुई। तपस्या का ठाठ भी ज्यादा रहा।

जयपुर में आपश्री के तीन वर्षावास हुए और जोधपुर में चार वर्षावास हुए। इन वर्षावासों में अध्ययन-चिन्तन-मनन के साथ ही जैन एकता के लिए आपश्री ने अथक परिश्रम किया। आपश्री के वर्षावासों में उत्कृष्ट तप व जप की साधना होती है। आपश्री ने जहाँ भी वर्षावास किये, वहाँ पर स्नेह-सद्भावना का निर्माण किया। युवकों में धर्म के प्रति आस्थाएँ जागृत कीं। आपश्री की कर्नाटक प्रान्त की यात्रा भी अत्यन्त यशस्वी रही है। कर्नाटक प्रान्त में आप जहाँ भी पधारे, वहाँ पर अपूर्व उत्साह का संचार हुआ। जन-जन के अन्तर्मनस में जैन धर्म व दर्शन को समझने की निर्मल भावना अँगड़ाइयाँ लेने लगी। अनेक शिक्षण संस्थाओं में आपके प्रवचन हुए। रायचूर, जहाँ एक सौ दस घर स्थानकवासियों के होने पर भी ग्यारह मास-खमण तथा अन्य ६१ व अन्य तपस्याएँ अत्यधिक हुईं। बेंगलोर वर्षावास में लगभग ४६ मासखमण और तप की जीती-जागती प्रतिमा अ० सौ० धापुवाई गोलिच्छा ने १५१ की उग्र तपस्या की, तथा अन्य लघु तपस्याएँ इतनी अधिक हुईं कि सभी विस्मित हो गये। 'पुष्कर गुरु जैन युवक संघ' और 'पुष्कर गुरु जैन पाठशाला' तथा 'पुष्कर गुरु जैन भवन' का भी निर्माण हुआ।

मद्रास दक्षिण भारत का जाना-माना हुआ औद्योगिक केन्द्र है, वहाँ के राजस्थानी बन्धुओं ने अनेक सामाजिक, राष्ट्रीय व सांस्कृतिक कार्य करके अपनी गौरव गरिमा में चार चाँद लगाये हैं। स्थानकवासी जैन समाज के द्वारा संचालित अनेक शिक्षण संस्थाएँ वहाँ पर हैं। उच्चतम शिक्षा केन्द्र से लेकर सामान्य शिक्षा केन्द्र तक की व्यवस्था है। समाज द्वारा अनेक आरोग्य केन्द्र भी संचालित हैं। पूज्य गुरुदेवश्री का सन् १९७८ का शानदार वर्षावास मद्रास में हुआ। मद्रास में भयंकर गर्मी पड़ती है इसलिए लम्बी तपस्याएँ वहाँ पर बहुत ही कम होती हैं। पर पूज्य गुरुदेवश्री के वर्षावास में इक्कीस मासखमण हुए। मानव समुदाय की सेवा शुश्रूषा के लिए मानव राहत की व्यवस्था है। जिसमें उदारमना महानुभावों ने लाखों का दान दिया। पूज्य गुरुदेवश्री के पावन उपदेश से प्रभावित होकर श्रावक संघ ने 'दक्षिण भारतीय

स्वाध्याय संघ' की स्थापना की। इस स्वाध्याय संघ की यह महान विशेषता है कि यह एक असाम्प्रदायिक संस्था है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है— दक्षिण भारत में शुद्ध स्थानकवासी धर्म का प्रचार करना। पर्युषण के पुण्य-पलो में यत्र-तत्र स्वाध्यायी बन्धु जाकर स्वयं भी धर्म की साधना करते हैं और दूसरों को भी करवाते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि बड़े से बड़े उद्योग-पति भी इस स्वाध्याय संघ में सक्रिय भाग लेते हैं।

इस वर्षावास में केरल की राज्यपाल श्रीमती ज्योति वेंकटाचलम्, तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी, राज्यसभा दिल्ली के उपाध्यक्ष श्री रामनिवास मिर्धा, संसद सदस्य अनन्तदेव (गुजरात), हुकमचन्द कच्छवाई (मध्यप्रदेश), कचरूलाल चोरडिया (म०प्र०), युवराज (बिहार) डा० एस० बद्रीनाथ, सत्यनारायणजी गोयनका प्रभृति अनेक गणमान्य नेतागण पूज्य गुरुदेवश्री के सम्पर्क में आये, उनसे विविध विषयों पर वार्तालाप आदि भी हुए। मद्रास विश्वविद्यालय में 'जैन इन्डोमेन्ट' की स्थापना हुई। बापालाल कम्पनी के अधिपति सुरेन्द्रभाई मेहता ने उदारतापूर्वक अनुदान दिया। श्री शंकर नेत्र चिकित्सालय में नेत्र विशेषज्ञों के निर्माण हेतु सुरेन्द्रभाई तथा शी० यू० शाह की ओर से लाखों का अनुदान दिया गया।

अभिनन्दन ग्रन्थ समर्पित

मद्रास का यशस्वी वर्षावास सम्पन्न कर तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र प्रान्त को पावन करते हुए हैदराबाद पधारे। आचार्य सम्राट आनन्द ऋषि जी म० महाराष्ट्र से बिहार कर पहले ही वहाँ पधार गये थे। पूज्य गुरुदेव की ५६वीं दीक्षा जयन्ती है। ५ जून १९७८ को गांधी भवन के विशाल हॉल में विशिष्ट नागरिकों की उपस्थिति में आचार्य सम्राट आनन्द ऋषिजी ने उपाध्याय श्री पुष्कर मुनिजी म० की उल्लेखनीय साहित्य सेवा तथा संघ सेवाओं के उपलक्ष में 'उपाध्याय पुष्कर मुनि अभिनन्दन ग्रन्थ' तथा खद्दर की श्वेत चादर समर्पित की। यह १२०० पृष्ठ का विराट्काय ग्रन्थ ६ खण्डों में विभक्त है। इस ग्रन्थ में १२५ वरिष्ठ विद्वानों के लेख हैं, जिनमें भाषा की दृष्टि से ८५ लेख हिन्दी में हैं और ४० लेख अंग्रेजी में हैं।

इस समारोह की अध्यक्षता राज्यपचायत मन्त्री नागारेड्डी ने की। टेक्नोलोजी मन्त्री हयग्रीवाचारी, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री गोपालराव इक्वोटे, श्री पी० एल० भण्डारी, डा० ए० डी० वत्तरा आदि प्रमुख व्यक्तियों ने उस समारोह में चार चाँद लगाये थे।

इन विहार यात्राओं में कभी भयंकर गर्मी का अनुभव हुआ, तेज लूने भी आपकी परीक्षा ली और कभी सनसनाती हुई सर्दों से ठिठुरते रहे, तो कभी वर्षा के कारण भीगते हुए रास्ता पार किया। बम्बई के विहार में नदी-नालों से बचने के लिए रेल की पटरी के मार्ग से चलना पड़ता है। वहाँ पर कंकड़ों से पैर छलनी हो जाते हैं। वर्षा के दिनों में भीगी हुई चिकनी मिट्टी के चिमट जाने से चलना भी दूभर हो जाता है। इस प्रकार अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी आपकी विहार यात्रा का असस्र स्रोत चालू है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में आप उसी सहज भाव से आते-जाते हैं जैसे कोई व्यक्ति अपने ही भव्य भवन के विविध कमरों में आता-जाता है। आप चाहे किसी भी प्रान्त में जायें वहाँ आपको कोई परायापन महसूस नहीं होता। “वसुधैव कुटुम्बकम्” की उदात्त भावना के कारण आपको सर्वत्र अपार आनन्द को अनुभूति होती है। संक्षेप में आपकी वर्षावासों की सूची इस प्रकार है—

संख्या	ई० सं०	वि० सं०	क्षेत्र का नाम	प्रान्त का नाम
१	१९२४	१९८१	समदडी	मारवाड़
२	१९२५	१९८२	नान्देशमा	मेवाड़
३	१९२६	१९८३	सादडी	मारवाड़
४	१९२७	१९८४	सीवाना	मारवाड़
५	१९२८	१९८५	जालौर	मारवाड़
६	१९२९	१९८६	सिवाना (सकारण)	„
७	१९३०	१९८७	खाण्डप	मारवाड़
८	१९३१	१९८८	गोगुन्दा	मेवाड़
९	१९३२	१९८९	पीपाड़	मारवाड़
१०	१९३३	१९९०	भंवाल	मारवाड़
११	१९३४	१९९१	व्यावर	मारवाड़
१२	१९३५	१९९२	लीमडी ^१	गुजरात
१३	१९३६	१९९३	नासिक	महाराष्ट्र
१४	१९३७	१९९४	मनमाड	महाराष्ट्र
१५	१९३८	१९९५	कम्बोज	मेवाड़
१६	१९३९	१९९६	सीवाना	मारवाड़
१७	१९४०	१९९७	खाण्डप	मारवाड़
१८	१९४१	१९९८	समदडी	मारवाड़

संख्या	ई० सं०	वि० सं०	क्षेत्र का नाम	प्रान्त का नाम
१६	१६४२	१६६६	रायपुर	मारवाड़
२०	१६४३	२०००	पीपाड	मारवाड़
२१	१६४४	२००१	जोधपुर	मारवाड़
२२	१६४५	२००२	नान्देशमा	मेवाड़
२३	१६४६	२००३	धार	मध्यप्रदेश
२४	१६४७	२००४	नासिक	महाराष्ट्र
२५	१६४८	२००५	घाटकोपर (बम्बई)	महाराष्ट्र
२६	१६४९	२००६	चूडा	गुजरात-सीराष्ट्र
२७	१६५०	२००७	नान्देशमा	मेवाड़
२८	१६५१	२००८	सादडी	मारवाड़
२९	१६५२	२००९	सिवाना	मारवाड़
३०	१६५३	२०१०	जयपुर	मारवाड़
३१	१६५४	२०११	दिल्ली	दिल्ली
३२	१६५५	२०१२	जयपुर (सकारण)	मारवाड़
३३	१६५६	२०१३	जयपुर (सकारण)	मारवाड़
३४	१६५७	२०१४	उदयपुर	मेवाड़
३५	१६५८	२०१५	वागपुरा	मेवाड़
३६	१६५९	२०१६	जोधपुर	मारवाड़
३७	१६६०	२०१७	व्यावर	मारवाड़
३८	१६६१	२०१८	सादडी	मारवाड़
३९	१६६२	२०१९	जोधपुर	मारवाड़
४०	१६६३	२०२०	जालौर	मारवाड़
४१	१६६४	२०२१	पीपाड	मारवाड़
४२	१६६५	२०२२	खाण्डप	मारवाड़
४३	१६६६	२०२३	पदराडा	मेवाड़
४४	१६६७	२०२४	बालकेश्वर (बम्बई)	महाराष्ट्र
४५	१६६८	२०२५	घोडनदी	महाराष्ट्र
४६	१६६९	२०२६	पूना	महाराष्ट्र

संख्या	ई० सं०	वि० सं०	क्षेत्र का नाम	प्रान्त का नाम
४७	१९७०	२०२७	दादर (बम्बई)	महाराष्ट्र
४८	१९७१	२०२८	कान्दावाड़ी (बम्बई)	महाराष्ट्र
४९	१९७२	२०२९	जोधपुर	मारवाड़
५०	१९७३	२०३०	अजमेर	राजस्थान
५१	१९७४	२०३१	अहमदाबाद	गुजरात
५२	१९७५	२०३२	पूना	महाराष्ट्र
५३	१९७६	२०३३	रायचूर	कर्नाटक
५४	१९७७	२०३४	बेंगलोर	कर्नाटक
५५	१९७८	२०३५	मद्रास	तमिलनाडु
५६	१९७९	२०३६	सिकन्दराबाद	आन्ध्र
५७	१९८०	२०३७	उदयपुर	मेवाड़
५८	१९८१	२०३८	राखी	मारवाड़
५९	१९८२	२०३९	जोधपुर	मारवाड़
६०	१९८३	२०४०	मदनगंज-किशनगढ़	राजस्थान

५ संस्मरण--कुछ मीठे : कुछ कड़वे

दाने-दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम

सन् १९२६ में आपका वर्षावास सादडी (मारवाड) में था । उस समय आपके पूज्य गुरुदेव महास्थविर श्री ताराचन्दजी महाराज और दौलतरामजी महाराज वहाँ पर थे । एक दिन भिक्षा में एक लड्डू आया । वह लड्डू कौन खाये—यह प्रश्न था । गुरुदेव महास्थविर श्री ताराचन्दजी महाराज ने आपसे कहा—पुष्कर ! तू सबसे छोटा है, अतः लड्डू का अधिकारी तू है । आपश्री ने गुरुदेव से निवेदन किया—“गुरुदेव ! आप बड़े हैं, इसलिए सरस आहार आपको लेना चाहिए या इन वृद्ध महाराज को।” अन्त में यह निर्णय हुआ कि शेष आहार को कर लिया जाय, बाद में लड्डू का वितरण कर देंगे । यह विचार कर आहार के बीच में जो लघु पट्टा रखा हुआ था उस पर लड्डू रख दिया । स्थानक में ही पीपल का पेड़ था । उस पर एक बन्दर छिपकर बैठा हुआ था । उसने लड्डू को देखा तो धीरे से नीचे उतरा और चट से लड्डू को लेकर चलता बना । आपश्री ने गुरुदेव से कहा—गुरुदेव ! ‘दाने-दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम’ इसी को कहते हैं ।

उत्कट सेवा भावना

सन् १९३४ में आपका चातुर्मास ब्यावर था । चातुर्मास में जैन श्रमण विहार नहीं करते, वे एक स्थान पर स्थिर रहते हैं । किन्तु स्थानांग सूत्र के पाँचवे ठाणें में चातुर्मास में भी जैन श्रमण विहार कर सकते हैं, ऐसा उल्लेख है । वे कारण हैं—ज्ञान के लिए, दर्शन के लिए, चारित्र के लिए, आचार्य या उपाध्याय की मृत्यु के अवसर पर, वर्षा क्षेत्र से बाहर रहे हुए आचार्य या उपाध्याय की वैयावृत्य करने के लिए । इस विधान के अनुसार आचार्यश्री अमरसिंहजी महाराज के सम्प्रदाय के वयोवृद्ध प्रवर्तक श्री दयालचन्दजी महाराज जिनका वर्षावास उस समय समदडी में था, वे अत्यधिक अस्वस्थ हो गये । तब आपश्री वर्षावास में विहार कर ब्यावर से समदडी पधारे ।

सत्याग्रह नहीं हठाग्रह

सन् १९३६ मे आपका चातुर्मास नासिक था। उस समय आपश्री बम्बई होकर नासिक पधारे थे। उस समय बम्बई में सत्याग्रही मुनिश्री मिश्रीलालजी ने आचार्य हक्मीचन्दजी महाराज के पूज्य जवाहरलालजी महाराज और पूज्य मुन्नालालजी महाराज की एकता करने हेतु सत्याग्रह कर रखा था। सत्याग्रह के साठ दिन पूरे हो चुके थे। बम्बई सघ के आग्रह पर आपश्री ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि जैन श्रमणों को इस प्रकार फुट-पाथ पर रहकर अनशन नहीं करना चाहिए। यह सत्याग्रह नहीं हठाग्रह है। इससे जिनशासन की प्रभावना के स्थान पर हीलना होती है। उन्हें गुरुदेवश्री के तर्क समझ मे आगये; किन्तु वे अपने हठ को छोड़ने के लिए प्रस्तुत न थे। परन्तु अन्त मे उन्हें सफलता नहीं मिली और डॉक्टर के कहने पर अनशन छोड़ना पडा। इस समय उन्हें ध्यान आया कि आपश्री के कहने पर छोड़ देता तो अच्छा था।

प्रकाण्ड पाण्डित्य

सन् १९३७ में मनमाड चातुर्मास के पूर्व रारोही मे विदुषी महासती राजकुंवरजी और जैन जगत की उज्ज्वल तारिका उज्ज्वलकुमारीजी आपसे मिली। आपश्री के न्याय, दर्शन के प्रकाण्ड पाण्डित्य को देखकर अत्यधिक प्रभावित हुई और उन्होंने आपश्री से पढ़ने की जिज्ञासा व्यक्त की। किन्तु आपश्री का वर्षावास मनमाड निश्चित हो चुका था। अतः महासतीजी की भावना को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। क्योंकि महासती राजकुंवरजी रुग्ण थी और वे पृथक रहने की स्थिति मे नहीं थी।

वृद्धा का षड्यन्त्र

सन् १९४० मे आपका चातुर्मास खाण्डप मे था। उस समय एक वृद्धा ब्राह्मणी आठ-दस व्यक्तियों को लेकर उपस्थित हुई। सन्तगण स्वाध्याय-ध्यान मे लीन थे। आते ही उस वृद्धा ने कहा—मेरा पुत्र यहाँ पर है। मैं उसे लेने के लिए आयी हूँ। गुरुदेवश्री ने विनोद करते हुए कहा—हम यहाँ तीन साधु हैं, उसमे जो तुम्हे पसन्द हो उसे अपना पुत्र बना लो। वृद्धा ने तपाक से कहा—तू ही मेरा बेटा है। गुरुदेव ने कहा—इस जन्म का तो नहीं, हाँ किसी जन्म मे तुम्हारा बेटा रहा होगा। इसलिए मेरे को देखकर तेरे मन में वात्सल्य भाव उमड़ रहा है। आज का दिन बड़ा अच्छा है। माँ मिल गयी। वृद्धा ने

आँखों से आँसू बरसाते हुए कहा—बेटा ! मेरे से मजाक न कर । सीधा घर को चल । गुरुदेव ने जरा गम्भीर होकर कहा—माँ ! तुम्हें भ्रम हो गया है । मैं तुम्हारा इस जन्म का पुत्र नहीं हूँ । तुम्हारे को किसने कहा कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ । मेरा जन्म तो मेवाड में हुआ था और मेरी आँखों के सामने ही मेरी माँ मर गयी थी, फिर तुम नई माँ कहाँ से आ गई ? उस वृद्धा ने आँखों से अंगारे बरसाते हुए कहा—झूठ है । बिल्कुल सफेद झूठ है । तेरी माँ मरी नहीं । मैं जिन्दा बैठी हूँ । आज से सोलह-सत्रह वर्ष पूर्व तू घर से भाग गया था और इन साधुओं के चगुल में फँसकर साधु बन गया और अब कहता है मेरी माँ मर गयी । उस समय उसने अपने साथ आये हुए आठ-दस व्यक्तियों को जिन्होंने रस्सियाँ छिपाकर रखी हुई थी, उनको ओर देखते हुए कहा—क्या देखते हो डुकुर-मुकुर ? इसको रस्सियों से बाँधकर गाड़ी में डालकर ले चलो । वे ज्यों ही आगे बढ़े त्यों ही गुरुदेव ने षड्यन्त्र को समझ लिया । अतः उन्हें ललकारते हुए कहा कि तुमने यदि मेरे को हाथ लगाया तो ठीक न होगा । अपनी खैर चाहते हो तो दूर ही खड़े रहना । ज्यों ही उन्होंने आपका आध्यात्मिक तेज देखा त्योंही वे स्तम्भित हो गये । वृद्धा ने जब यह देखा कि उसका षड्यन्त्र सफल नहीं हो रहा है तो आँखों से आँसू बरसाते हुए कहा—लाल ! हम तेरे साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे । तू अपनी इच्छा से चल । गाँव के लोग इस कुतूहलपूर्ण वातावरण को देखने के लिए काफी सख्या में उपस्थित हो गये । वहाँ एक समझदार व विवेकशील श्रावक थे—रघुनाथमल जी लुंकड । वे आगे आये । उन्होंने सभी लोगों से कहा—तुम लोगों ने धर्म-स्थानक में क्या तमाशा बना रखा है ? हाथ में लाठियाँ और रस्सियाँ क्यों लेकर आये हो ? तुम जिसे अपना पुत्र कहती हो, वह तुम्हारा पुत्र नहीं है । तुमने मिथ्या षड्यन्त्र रचा है । देखो, जहाँ के ये मुनिजी हैं उनकी जन्मस्थली के मुरब्बी लोग भी यहाँ दर्शनार्थ आये हुए हैं । उन्होंने गुरुदेव की दीक्षा-पत्रिका आदि बतायी, जिससे साथ में आने वाले व्यक्तियों की शका मिट गई और उन्होंने कहा—वृद्धा के कहने से ही हम आये थे । हमें क्या पता कि यह किसका बेटा है ? सत्य तथ्य ज्ञात होने पर वे निराश होकर चल दिये । उनका षड्यन्त्र सफल न हो सका ।

अध्यानाश

सन् १९४२ का वर्षावास गुरुदेवश्री का रायपुर में था । इस वर्षावास के पूर्व जब आप नाथद्वारा में विराज रहे थे, उस समय नन्दलालजी रांका के पुत्र नजरसिंह ने गुरुदेव से दीक्षा के लिए प्रार्थना की, किन्तु पारिवारिक जनों

की अनुमति न होने से आपने उसे दीक्षा नहीं दी । किन्तु उन्होंने व्याख्यान में ही मुनिवेष धारण कर स्वतः 'करेमि भते' का पाठ पढ़कर प्रव्रज्या ग्रहण कर ली । रायपुर वर्षावास में उनकी माता वहाँ आयी । रुष्ट होकर आपश्री को गालियाँ देने लगी । आपश्री उसकी गालियों को शान्ति से सुनते रहे । जब आपने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तब उसने हाथ की मुद्रा बनाते हुए कहा— तुम्हारा सत्यानाश जाना । गुरुदेव ने मुस्कराते हुए कहा—माताजी ! सत्यानाश क्यों कहती हो ? अठ्यानाश कहो न ? सत्यानाश मे तो एक कर्म अवशेष रह जायगा जिससे मुक्ति नहीं होगी । अठ्यानाश होने पर ही मुक्ति होगी । उसका क्रोध कपूर की तरह उड़ गया । वह चरणों में गिर पड़ी—गुरुदेव ! मोह बड़ा प्रबल है, जिसके कारण उचित और अनुचित का कुछ भी ख्याल नहीं रहता ।

डाकू साधु बना

प्रस्तुत वर्षावास में शान्ति मुनि ने मासखमण का तप किया और ठाकुर गोविन्दसिंहजी के अत्याग्रह पर राजमहल में प्रवचन हुए । ठाकुर गोविन्दसिंहजी ने मास, मदिरा का परित्याग किया । इस वर्षावास के पूर्व उस समय के प्रख्यात डाकू लक्ष्मणसिंहजी करमावास में आपके प्रवचन में उपस्थित हुए । आपके प्रवचन को सुनकर उन्हें अपने कृत्यों पर ग्लानि हुई और बाद में डाकूपने का परित्याग कर वे वैदिक परम्परा के साधु बने । सत्संग का कितना गहरा असर होता है ? यह इस घटना से सहज ही परिज्ञात होता है ।

सूखी रोटी का स्वाद

सन् १९४३ में आपका वर्षावास पीपाड में था । वर्षावास के पूर्व आप जोधपुर पधारे थे । रास्ते में चौदह मील का विहार कर आप एक प्याऊ पर ठहरे । प्याऊ की देखरेख एक बाबा करते थे । बाबा ने आपको देखकर कहा कि—जैन सेठ की बनाई हुई यह प्याऊ है । उनके आदेश से मैं सदा यहाँ अचित्त पानी रखता हूँ । आप पानी ले लीजिए । मेरे पास दो सूखे और लूखे बाजरी के टिक्कर पड़े हुए हैं, मेरे काम के नहीं हैं । आप चाहे तो उन्हें ले सकते हैं । गुरुदेव ने कहा—इस समय इतनी भयकर गर्मी हो चुकी है । गाँवों में से भिक्षा लाना सम्भव नहीं है, क्योंकि यहाँ से गाँव एक-एक मील दूर है । अतः आपश्री ने उससे एक टिक्कर ले लिया और आधा-आधा टिक्कर पानी से खाकर पानी पी लिया । चौदह मील चलकर आये थे, बड़ी तेज भूख लग रही थी, अतः टिक्कर खाने में दिक्कत नहीं हुई । दूसरे दिन आप जोधपुर

पधारे जहाँ पर गोचरी मे बादाम और पिस्ते की कतलियाँ आयी। आपने कहा—जो उस सूखे टिक्कर मे स्वाद था, वह इन कतलियो में कहाँ ? वस्तुतः स्वाद भूख मे है; पदार्थ में नहीं। आज का मानव अधिक से अधिक खाने के पीछे दीवाना बना हुआ है। वस्तुतः जो भूख में खाया जाता है, वही मधुर है।

दृढ़ मनोबल

सन् १९४४ का वर्षावास पूर्ण कर आपश्री उदयपुर पधारे। ग्रीष्म का समय था। शाम को पाँच बजे आपश्री गोचरी के लिए पधारे। एक गृहस्थ के घर से भिक्षा लेकर लौट रहे थे कि आपश्री को चक्कर आ गया और सीढियों से नीचे गिर पड़े। नीचे एक तीक्ष्ण पत्थर था। वह सिर में लग गया जिससे रक्त की धारा बह चली और आपश्री बेहोश हो गये। पौन घण्टे के पश्चात् जब आपको होश आया, तब आपने देखा कि लोग डोली की तैयारी कर रहे थे, आपको स्थानक ले जाने के लिए। आपने कहा—मैं डोली में नहीं बैठूँगा, पैदल चलकर ही स्थानक पहुँचूँगा। सूर्यास्त होने वाला था, इसलिए आपश्री ने न दवा ली और न टाँके ही लगवाये; किन्तु मुस्कराते हुए अपार वेदना को सहन करते रहे। ऐसा है आपका दृढ़ मनोबल।

ध्यान की प्रेरणा

सन् १९४६ मे आपका वर्षावास धार मे था, जिसे सुप्रसिद्ध साहित्य और काव्यप्रेमी महाराजा भोज की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। जहाँ पर कविकुल गुरु कालिदास के काव्यो का प्रणयन हुआ; ऐसी किंवदन्ती है। वही पर स्थानकवासी समाज के ज्योतिर्धर आचार्यश्री धर्मराजजी महाराज ने धर्म की प्रभावना हेतु अपने शिष्य के विचलित होने पर स्वयं ने सथारा कर समाधिमरण प्राप्त किया था। वह पट्टा जिस पर आचार्यश्री ने सथारा किया था, उस पर प्रायः सन्त व सतीगण नहीं सोती हैं, किन्तु आपश्री उस पर चार महीने सोये। आपको स्वप्न में आचार्य प्रवर के दर्शन भी हुए और उन्होंने ध्यान-साधना आदि के सम्बन्ध मे आपको प्रेरणा दी।

सगठन के सजग प्रहरी

सन् १९४८ का वर्षावास घाटकोपर बम्बई मे सम्पन्न कर आप अन्य स्थानो पर विचरते रहे। आपके अन्तर्मनस मे जैन समाज की एकता के लिए चिन्तन चल रहा था। घाटकोपर मे आपश्री की प्रबल प्रेरणा से उपाध्याय प्यारचन्दजी म०, आत्मारथी श्री मोहन ऋषिजी महाराज, शतावधानी

पूनमचन्दजी महाराज, और परम विदुषी उज्ज्वलकुमारीजी आदि सन्त-सती-वृन्द वहाँ पर एकत्रित हुए। सन्त सम्मेलन की योजना बनायी और आपश्री ने एक पंचसूत्री योजना प्रस्तुत की—

- (१) एक गाँव में एक चातुर्मास हो।
- (२) एक गाँव में दो व्याख्यान न हो।
- (३) एक दूसरे की आलोचना न की जाय।
- (४) एक सम्प्रदाय के सन्त दूसरे सन्तों से मिलें।
- (५) यदि मकान की सुविधा हो तो एक साथ ठहरा जाये।

सन् १९५१ में आपका चातुर्मास सादड़ी था। उस समय आपश्री की प्रेरणा से सादड़ी में विराट् सन्त सम्मेलन हुआ और श्री वर्धमान स्थानक-वासी श्रमण संघ की संस्थापना हुई। संघ की संस्थापना में आपश्री की विलक्षण प्रतिभा, सूझ-बूझ, संगठनशक्ति, नीव की ईंट के रूप में कार्य करती रही और सन् १९५२ में सिवाना वर्षावास में भी संगठन को अधिक से अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए आपश्री का चिन्तन चलता रहा जिसके फलस्वरूप सोजत में मन्त्रिमण्डल की बैठक हुई। उसमें सचित्ताचित्त के प्रश्न को लेकर गम्भीर चर्चाएँ हुईं और एक आचारसंहिता का निर्माण हुआ। जब कभी सम्मेलनों में विचार-चर्चा में मतभेद होने के कारण दरार पड़ने की स्थिति पैदा हुई उस समय आपश्री नूतन और पुरातन विचार वाले सन्तों को समझाकर समस्या का समाधान करते रहे। आपश्री का यह स्पष्ट मत रहा कि संगठन के केवल गीत गाने से काम नहीं चलेगा। उसके लिए अपने स्वार्थों का बलिदान भी देना होगा। केवल मंच पर लम्बा चौड़ा भाषण देना पर्याप्त नहीं है; किन्तु सच्चे हृदय से कार्य करने की आवश्यकता है। वस्तुतः आप संगठन के सजग प्रहरी हैं।

महास्थविर श्री जी का स्वर्गवास

सन् १९५५ और १९५६ में आपश्री का वर्षावास राजस्थान की राजधानी जयपुर में था। प्रथम वर्षावास में कविवर्य अमरचन्दजी महाराज, स्वामी श्री हजारीमलजी महाराज, स्वामी फतेहचन्दजी महाराज, पं० मधुकर मुनिजी महाराज और पं० कन्हैयालाल 'कमल' आदि चौदह सन्त आपश्री के साथ थे और द्वितीय वर्षावास में व्याख्यान वाचस्पति श्रमण संघ के प्रधान-मन्त्री श्री मदनलालजी महाराज आपश्री के साथ थे। इस वर्षावास के उप-संहार में कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को आपश्री के सद्गुरुदेव महास्थविर श्री ताराचन्दजी महाराज का संथारे से स्वर्गवास हो गया।

अनुशासन

सन् १९५७ मे आपका चातुर्मास उदयपुर में था । उस समय आपश्री के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर उपाचार्य श्री गणेशीलालजी महाराज ने मुनिश्री हस्तीमलजी और तपस्वी राजमलजी को अनुशासनबद्धता सिखाने के लिए उदयपुर वर्षावास हेतु प्रेषित किया । आपश्री ने स्नेह-सद्भावना के के साथ उन्हे रखा, जिसे देखकर सभी व्यक्ति चकित हो गये ।

अखण्ड रहे यह सघ हमारा

सन् १९६० मे आपका वर्षावास व्यावर मे था । पारस्परिक विचार-भेद के कारण श्रमण सघ की स्थिति विषम हो रही थी । उस स्थिति को सुलझाने हेतु वर्षावास के पश्चात् आपश्री विजयनगर पधारे, जहाँ मन्त्री मुनिश्री पन्नालालजी महाराज वृद्धावस्था के कारण विराजित थे और आपके सन्देश को सम्मान देकर उपाध्याय हस्तीमलजी महाराज यहाँ पधार गये थे । आप तीनों ने मिलकर श्रमण संघ के सम्बन्ध में गम्भीर रूप से विचार-विनिमय किया और 'अखण्ड रहे यह सघ हमारा' इस विषय पर ऐतिहासिक वक्तव्य भी दिया, जिसका सारांश इस प्रकार है—

युगो से समाज के हितैषियों के अन्तर्मानस मे यह आकांक्षा थी कि हमारे श्रद्धेय मुनिगण ज्ञान और चारित्र्य मे, आचार और विचार में उन्नत हो ने पर भी विभिन्न सम्प्रदायो मे विभक्त हैं । जिसके कारण जिनशासन की जा उन्नति होनी चाहिए, वह नही हो पा रही है । विभिन्न धाराओ मे प्रवाहित होने वाली सरिता अपने लक्ष्य स्थान पर नही पहुँच सकती । लक्ष्य स्थल पर पहुँचने के लिए अनेकता नही, एकता आवश्यक है । यदि हमारे ये सन्त भगवन्त एक बन जायें, सुसंगठित और व्यवस्थित बन जायें तो जिनशासन की महती प्रभावना हो सकती है; जैन धर्म की विजय-वैजयन्ती हिमालय से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक ही नही अपितु विश्व के एक छोर से दूसरे छोर तक फहरा सकती है ।

अजरामपुरी अजमेर के पवित्र प्रांगण मे सन्त सम्मेलन का सफल आयोजन इसी भाव्य भावना को लेकर किया गया था जिसमे सन्तगण ने सोत्साह भाग लिया । सगठन के महत्त्व पर गम्भीरता से विचार-विमर्श किया । यह अत्यधिक प्रसन्नता है कि हमारे प्रतिभासम्पन्न वयोवृद्ध व अनुभवी सन्तो ने उस प्रशस्त भूमि का निर्माण किया जिससे पारस्परिक कटुता कम हुई

तथा एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय के अत्यधिक सन्निकट आया और स्नेह सद्भावना दिन-प्रतिदिन बढ़ती गई ।

सादडी का सन्त सम्मेलन उसी सद्भावना का पुण्य प्रतीक है, जिसमें श्रद्धेय सन्तगण ने शासन-हित की प्रदीप्त भावना को लेकर जो महान् त्याग किया वह आज ही नहीं, इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णक्षिरो की भाँति सदा चमकता रहेगा । जिसकी पुण्य-गाथाएँ अन्य सम्प्रदायों ने तथा राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने मुक्त कण्ठ से गायी ।

आज उन पुण्य पलों का स्मरण करते ही हृदय गद्गद हो जाता है, मन-मयूर नाच उठता है, मुख कमल खिल उठता है । क्या उत्तम भावना थी हमारे श्रद्धेय मुनिमण्डल की, वहाँ पर सघोन्नति की भावना से प्रेरित होकर ही उन्होंने “श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ” की स्थापना की और उसमें अपनी पूरी-पूरी सम्प्रदायों का विलीनीकरण किया । श्रमण संघ को एक ही सूत्र में पिरोने के लिए एक सामाचारी का निर्माण किया । पर वहाँ अवकाश के क्षणों का अभाव होने से सामाचारी निर्माण का पूर्ण कार्य सम्पन्न नहीं हो सका । सोजत और भीनासर सम्मेलन में उस अपूर्ण सामाचारी तथा तत्कालीन समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया । पर अत्यन्त परिताप की बात है कि हमारा कदम जो दिन-प्रतिदिन प्रगति के पथ पर मुस्तैदी रूप से बढ़ाना चाहिए था, वह रुक गया; रुका ही नहीं पर कुछ पीछे भी खिसका । जो मानस की उदार भावना सघोन्नति की ओर थी वह अपनी वैयक्तिकता या साम्प्रदायिकता को पल्लवित-पुष्पित करने की ओर लग गई । अधिकार-लिप्सा श्रौतान की आत की भाँति बढ़ने लगी । साधारण-सी समस्या को लेकर आचार्यश्री एवं उपाचार्यश्री में मतभेद हो गया और इन दोनों महापुरुषों के पारस्परिक विरुद्ध निर्णय हमारे समक्ष आये । इधर दोनों के बीच की प्रधानमन्त्री पद की कड़ी की लड़ी पूर्व ही टूट चुकी थी । अतः दोनों महापुरुषों में मेल किस प्रकार बढ़ाया जाय, यह एक महान् समस्या बन गई । दोनों महापुरुषों के विरोधी निर्णयों को पाकर सन्त समुदाय में भी सनसनी होने लगी, जिससे अधिकारी मुनियों का अनुशासन जिस रूप में रहना चाहिए था, उस रूप में न रह सका । आज स्थिति इतनी विषम बन गई है कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की व्यवस्था भग हो, श्रमण या श्रमणी साधना के कठोर मार्ग से च्युत हो जायें तो भी कौन कहे ? किसका क्या अधिकार है ? यह निर्णय करना भी विज्ञो के लिए एक महान् प्रश्न बन गया है । आज न भूतपूर्व साम्प्रदायिक व्यवस्था ही रही है और न वर्तमान अधिकारियों का योग्य अनुशासन ही । हमारी दृष्टि से

यह आचार-शैथिल्य का प्रमुखतम कारण है। आचार्य और उपाचार्यश्री के चरणारविन्दों में मतभेद निवारणार्थ अनेक बार विनम्र प्रार्थनाएँ की गयीं और योजना भी प्रस्तुत की गयी पर खेद है कि उनमें से अभी तक एक भी सफल न सकी और मतभेद ने इतना उग्र रूप धारण किया कि पारस्परिक सम्बन्ध विच्छेद की स्थिति भी हमारे सामने आ गई।

हमारी यह हार्दिक भावना है कि संघ में संगठन अक्षुण्ण बना रहे। व्यक्ति अपने हित और अपमान को महत्त्व न देकर संघ के हित को और सम्मान को महत्त्व दें। संघ महान् है, इस बात को समझकर संयम-शुद्धि के साथ संघ के कल्याणार्थ सर्वस्व न्योछावर करके श्रमणसंघ के अधिनायकों के एकछत्र शासन में त्यागीवर्ग संयम साधना, तप-आराधना और मनोमन्थन कर ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की त्रिवेणी में अवगाहन करें किन्तु यह तभी संभव है जब कि संघ के सर्वोच्च अधिनायक आचार्यश्री और उपाचार्यश्री में मतभेद दूर होकर समरसता, सरसता उत्पन्न हो।

एतदर्थ ही विजय नगर के प्रांगण में श्रमणसंघ की स्थिति पर विचार विनिमय करने के लिए हम तीनों सन्त एकत्रित हुए और समस्त स्थानकवासी समाज के अन्तर्मानस की भव्य भावनाओं को लक्ष्य में रखकर श्रद्धेय आचार्य श्री और उपाचार्यश्री के चरणारविन्दों में निवेदनार्थ एक प्रस्ताव रखने का भी निर्णय किया; पर ता० ३०-११-६० को उदयपुर में उपाचार्यश्री ने उपाचार्य पद का त्याग करके अपने को श्रमणसंघ से अलग घोषित किया जिसे हम संघ के लिए हितकर नहीं मानते हैं। हमारी यह हार्दिक भावना है कि वे पुनः संघ-हित और जिन शासनोन्नति को लक्ष्य में रखकर इस पर गंभीरता से विचार करें और उलझी हुई समस्याओं को परस्पर विचार-विमर्श द्वारा या किसी माध्यम से हल करके संघ के श्रेय के भागी बनें।

हमारा यह दृढ मन्तव्य है कि वर्तमान में हमारी आचार व्यवस्था किन्हीं कारणों से शिथिल हो गयी है, अतः उस पर कड़ा नियन्त्रण आवश्यक है। क्योंकि आचारनिष्ठा में ही श्रमणसंघ की प्रतिष्ठा है। हम चाहते हैं कि प्रमुख मुनिवरो के परामर्श से शिथिलाचार को आमूलचूल नष्ट करने के लिए दृढ कदम उठाया जाय। हम शिथिलाचार को हर प्रकार से दूर करने को तैयार हैं। जब तक संघ में पारस्परिक मतभेद दूर होकर इसके लिए सुव्यवस्था न हो जाय तब तक अधिकारी मुनिवर अपने आश्रित श्रमणवर्ग की आचारवृद्धि पर पूर्ण ध्यान रखें। यदि कदाचित् किसी भी सन्त व सतीजन

की मूलाचार में कोई स्थलना मुनाई दे तो तत्काल उसकी जांच कर शुद्धि कर दी जाय ।

अन्त में हमारी ही नहीं अपितु संघ के सभी सदस्यों की भावना है कि श्रमणसंघ अक्षुण्ण व अखण्ड बना रहे । आचार और विचार की दृष्टि से दिन-प्रतिदिन प्रगति के पथ पर दृढ़ता से बढ़ता रहे और जन-जन के हृदय से यही नारा निकले कि “अखण्ड रहे यह संघ हमारा ।”

प्रस्तुत वक्तव्य से समाज में अभिनव जागृति का संचार हुआ और उपाचार्य श्री गणेशीलाल जी महाराज को लगा कि मेरी अवैधानिक कार्यवाही को श्रमणसंघ के सूर्धन्य-मनीषीगण अनादर की दृष्टि से देख रहे हैं, अतः उन्होंने श्रमणसंघ से व उपाचार्य पद से त्यागपत्र की घोषणा कर दी । आपश्री ने त्यागपत्र की सूचना मिलते ही विजयनगर से उपाचार्यश्री जी की सेवा में एक शिष्ट मंडल प्रेषित करवाया । उस शिष्ट मंडल ने उपाचार्यश्री से यह निवेदन किया कि आप त्यागपत्र न दें । जो आपश्री से अवैधानिक कार्यवाही हो चुकी है उसका परिष्कार कर दिया जाय । पर उपाचार्यश्री भक्तों को प्रसन्न रखना चाहते थे अतः ऐसा न कर सके । आपश्री ने अपनी ओर से यही प्रयास किया कि श्रमणसंघ अखण्ड बना रहे, एतदर्थ आपश्री उदयपुर भी पधारे और हर दृष्टि से उपाचार्यश्री को समझाने का प्रयास किया; किन्तु किन्हीं कारणों से सफलता प्राप्त न हो सकी ।

सन् १९६४ में अजमेर में शिखर सम्मेलन हुआ । इस सम्मेलन की सफलता के लिए आपश्री ने अथक प्रयास किया और गुलाबपुरा से लेकर अजमेर तक गुरुदेवश्री ने आचार्य श्री आनन्द जी ऋषि जी महाराज के साथ रहकर अनेक गम्भीर समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया ।

सन् १९६७ में बालकेश्वर बम्बई में चातुर्मास था । बम्बई में राजस्थान प्रान्तीय व्यक्तियों का कोई सगठन नहीं था । आपश्री की प्रेरणा से राजस्थान प्रान्तीय संघ की संस्थापना हुई, तथा अन्य अनेक साहित्यकार इस वर्षावास में आपश्री के परिचय में आये ।

सन् १९६९ में पूना वर्षावास के पूर्व आपश्री नासिक पधारे । उस समय मालवकेश्वरी सौभाग्यमलजी महाराज आपश्री के साथ थे । नासिक में महाराष्ट्र के श्रावको का एक विराट् का आयोजन किया गया । श्रमण संघ की उन्नति किस प्रकार हो, इस पर गम्भीर रूप से विचार-चर्चाएँ की गयी ।

सन् १९७० में आपश्री का चातुर्मास कान्दावाडी बम्बई में था। उस समय राजस्थान प्रान्तीय सन्त सम्मेलन का आयोजन साडेराव-मारवाड़ में किया गया। वहाँ सघ उत्कर्ष की भावना से आपश्री लम्बे-लम्बे विहार कर दो महीने में सम्मेलन में पधारे और सगठन का सुन्दर वातावरण निर्माण किया।

श्रमण संघ की सुदृढता के लिए ही सन् १९७६ का वर्षावास महामहिम आचार्य प्रवर आनन्द ऋषिजी म० की सेवा में सिकन्दराबाद में किया। सघ समुत्कर्ष के सम्बन्ध में आचार्य प्रवर से गम्भीर चिन्तन-मनन किया गया और आचार्यश्री की जन्म जयन्ती के सुनहरे अवसर पर मधुकर मुनिजी म० को युवाचार्य पद प्रदान किया।

इस प्रकार आपश्री के जहाँ भी वर्षावास हुए, वहाँ पर धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहे। आपश्री के वर्षावास में उत्कृष्ट तप की आराधना होती रही है और संघ में स्नेह, सद्भावना की अभिवृद्धि होती रही। जहाँ भी आपश्री पधारे वहाँ पर सघ में अभिनव जागृति का संचार होता रहा है। स्थान-स्थान पर जो सामाजिक कलह थे, जिसे राजस्थानी भाषा में 'धडा' कहते हैं, ये आपश्री के उपदेशों से मिटे हैं। रायपुर—मेवाड़ में कई वर्षों के धड़े थे, वे आपश्री के एक ही उपदेश मिट गये।

नियमित दिनचर्या

आपश्री के जीवन का सिद्धान्त है—कम बोलना और कार्य अधिक करना। आपश्री का मन्तव्य है, मानव जीवन का भव्य प्रासाद आचार-विचार के विशाल स्तम्भों पर निर्मित होता है। आपश्री को स्वाध्याय, ध्यान, जप, चिन्तन, मनन, अध्यापन, व्याख्यान, आगन्तुको से वार्तालाप, उनकी शकाओं का निरसन करना पसन्द है। साथ ही प्रतिदिन आपश्री योगासन भी करते हैं। हलासन, सर्वाङ्गासन, पद्मासन, वद्ध पद्मासन और शीर्षासन ये आपके प्रिय आसन हैं। अधिक औषधि सेवन करने को आप उचित नहीं मानते हैं। यथा-सम्भव आप औषधि नहीं लेते और भोजन में कम खाना और कम पदार्थ लेना आपको पसन्द है। आपका मानना है कि भोजन की मात्रा जितनी कम होगी उतनी ही साधना करने में स्फूर्ति होगी। अधिक खाने से आलस्य और प्रमाद की अधिकता होगी। साधारणतया आप रात्रि को दो बजे उठते हैं। सबसे पहला कार्य है ध्यान और जप की साधना करना, उसके पश्चात् आपश्री आत्मालोचन करते हैं जिसे जैन भाषा में 'प्रतिक्रमण' कहते हैं। सूर्योदय होने

के पश्चात् आप गाँव से बाहर शौच के लिए जाते हैं जिसमें श्रम, टहलना व घूमना सहज रूप से हो जाता है। उसके बाद स्वाध्याय करते हैं फिर एक घण्टे तक प्रवचन करते हैं। प्रवचन के बाद एक घण्टे तक जप व ध्यान करते हैं और फिर आहार ग्रहण करते हैं। आहार में दो बातों का विशेष लक्ष्य रखते हैं—सख्या और मात्रा में कम वस्तुएँ लेने का। आहार के पश्चात् कुछ समय तक हल्का विश्राम करते हैं। उस समय ऐसे साहित्य का अवलोकन करते हैं जो विश्राम में भार स्वरूप न हो। उसके बाद साहित्य का लेखन तथा अध्यापन और आगन्तुको से विचार-चर्चा। सायंकाल सूर्यास्त के पश्चात् पुनः आत्मालोचन और आठ से लेकर नौ तक जप व ध्यान और फिर कुछ समय तक विचार-चर्चा के बाद प्रायः दो बजे तक शयन करते हैं।

इस प्रकार “युक्ताहार विहारस्य योगो भवति दुःखहा” के अनुसार आपकी जीवन-चर्या सहज, नियमित और बहुत ही सरल है। इसीलिए आप प्रायः स्वस्थ रहते हैं और कभी बीमारी आती है तो उसे भी ध्यान, आसन, प्राणायाम द्वारा शीघ्र ही दूर कर देते हैं।

□□

६ गुरुदेव की साहित्यधारा

साहित्य और कला मानव-जीवन के लिए वरदान है। साहित्य और कला का सम्बन्ध आज से नहीं, आदिकाल से रहा है। जो साहित्यकार होगा, वह अवश्य कलाकार होगा। दोनों का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। भारत के महान कवि भर्तृहरि ने “साहित्य—संगीत-कला से विहीन व्यक्ति को साक्षात् पशु कहा है।”

यूनान के महान् दार्शनिक प्लेटो ने ‘आदर्श राज्य’ नामक एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना की, उसमें कवि का बहिष्कार किया गया था। क्योंकि कवि समाज को उच्च आदर्शों की प्रेरणा प्रदान न कर भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है और वह असयम एवं अनैतिकता का मिथ्या प्रचार करता है। पर उसके शिष्य अरस्तू ने प्लेटो की भ्रांत धारणा का खण्डन करते हुए कवि का प्रभाव और काव्य में होने वाली मानसिक प्रसन्नता आदि पर चिन्तन किया है। गीर्वाण-गिरा के यशस्वी कवियों ने काव्य से प्राप्त होने वाले रस या आनन्द को “ब्रह्मानन्द सहोदर” कहा है। आचार्य मम्मट ने काव्य-प्रयोजनों पर चिन्तन करते हुए उससे प्राप्त होने वाले यश, कीर्ति, व्यावहारिक ज्ञान, अमंगल का विनाश, आनन्द और उपदेश पर विस्तार से प्रकाश डाला है। यदि हम काव्य की श्रेष्ठता और ज्येष्ठता का प्रतिमान इन्हीं तत्त्वों को मान लें तो सद्गुरुदेवश्री की काव्य रचनाओं में इन तत्त्वों की सहज सन्निधि है। सद्गुरुदेवश्री की कविताओं का लक्ष्य किसी अमूर्त सौन्दर्य लोक की स्थापना करना नहीं है, और न उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों से कविताकामिनी को सजाना ही है, अपितु उनका लक्ष्य जन-जन के अन्तर्मनस में त्याग और वैराग्य की मंगलमय भावना उत्पन्न करना है। सत्काव्य की यही विशेषता रही है। वह मानव को शब्दों के जाल में उलझाता नहीं। किन्तु सीधे हृदय को प्रभावित करता है। उनमें लोकमंगल के विधायक तत्व होते हैं। छद्म आधु-

निकता का कृत्रिम प्रयास नहीं, अपितु शाश्वत सत्यो का आख्यान और मानवीय संवेदना की गहरी पहचान होती है ।

कहा जाता है—“कवि बनते नहीं, जन्मते हैं ।” इसी कारण आपश्री के काव्य में सहजता, मार्मिकता, हृदय की गहराई एवं भावों की श्रेष्ठता मिलती है, निश्छल उपदेश-प्रवणता के भी दर्शन यत्र-तत्र होते हैं ।

सद्गुरुदेवश्री के साहित्य में कविता की गंगा, कथा की जमुना और निबन्ध की सरस्वती का सुन्दर संगम हुआ है । उनकी कृतियों में वाल्मीकि का सौन्दर्य है, कालिदास की प्रेषणोद्यता है, भवभूति की करुणा है, तुलसीदास का प्रवाह है, सूरदास की मधुरता है, दिनकर की वीरता है और है गुप्तजी की सरलता व सुबोधता ।

काव्य और गीति साहित्य

श्रद्धेय सद्गुरुवर्य एक मनस्वी और यशस्वी साहित्यकार हैं । लिखना-पढ़ना, कविताएँ करना, प्रवचन करना, धर्म और संस्कृति पर चर्चाएँ करना आपको प्रिय है । प्रारम्भ से ही आप साहित्य का सृजन करते रहे हैं । आपश्री का साहित्य के क्षेत्र में कविता के द्वारा प्रवेश हुआ है । सर्वप्रथम आपने गीत, कविता और काव्य लिखे । आपश्री सफल साधक, गम्भीर विचारक और मानवता के सन्देशवाहक हैं । आपश्री अपने युग की सम्पूर्ण प्रवृत्ति के एवं सत्ता के द्रष्टा एवं स्रष्टा हैं । आपका साहित्य मानवता की भावना से ओत-प्रोत है । अपने विचारों को स्पष्ट रूप से जनचेतना के समक्ष रखने में आपश्री सक्षम हैं । आपके साहित्य में केवल जड़ शब्दों का समूह नहीं है; किन्तु उसमें बोलता हुआ जीवन है । आपके गीत धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक भावों से परिपूर्ण हैं । उनमें आध्यात्मिकता व सामाजिकता का आलाप है, अगलाप नहीं । आपश्री के गीतों का सकलन ‘पुष्कर-प्रभा’ ‘संगीत-सुधा’ ‘भक्ति के स्वर’, ‘सायर के मोती’, ‘अमर पुष्पांजलि’ आदि नामों से प्रकाशित हुए हैं । इन वर्षों में भी आपश्री ने शताधिक भजनों का निर्माण समय-समय पर किया है । पर वे सभी अप्रकाशित हैं ।

मानव हृदय की वाणी को अकृत करने में संगीत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है । एतदर्थ ही मध्यकालीन सन्तों ने अपनी धार्मिक वाणी को विविध राग-रागिनियों से सम्पृक्तकर मानवीय संवेदना को जागृत करने का एक सफल प्रयास किया है । कबीर, नानक, सूरदास, तुलसीदास, मीरा,

आनन्दघन, यशोविजय, समयसुन्दर, प्रभृति सन्तो ने अपनी-अपनी भक्ति भावनाओं की श्रद्धांजलि संगीत के माध्यम से प्रस्तुत की है। भाषा की सरलता, शैली की सहजता, व लोकप्रिय धुनों पर लिखे गये गीत प्रभावशाली हैं। कवि का ध्यान केवल वैयक्तिक साधना तक ही सीमित नहीं है, किन्तु विभिन्न राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति भी वह जागरूक है। आपश्री के गीतों में फिल्मी गीतों की तरह विजली की तड़प, सर्च लाइट की चकाचौंध और सर्कस की कलावाजी नहीं है, किन्तु जो कुछ भी है, वह सहज है, सरल है और सौम्य है। इन गीतों का लक्ष्य जन-जन के मन को स्वस्थ बनाना और भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर मोड़ना है। साथ ही जीवनोत्थान की मंगलमय प्रेरणा प्रदान करना है।

आपके गीत स्तुतिपरक, उपदेशपरक और प्रकीर्णक है। स्तुतिपरक रचनाओं में कवि ने प्रसिद्ध आराध्यदेव तीर्थकर, विहरमान, गणधर और सतियों की स्तुति की है। स्तुतिपरक रचनाओं में कवि की शैली एक ही रही है। कवि को ऐश्वर्य, धन एवं वृद्धि की चाह नहीं है, वह केवल भवसागर से पार होना चाहता है। सन्त होने के कारण से कविता साध्य नहीं किन्तु साधन है। उपदेशपरक रचनाओं में कवि ने हेय बातों को छोड़ने और उपादेय बातों को ग्रहण करने को उत्प्रेरित किया है। और प्रकीर्णक रचनाएँ वे हैं, जो उक्त दोनों वर्गों में नहीं आती हैं। समय-समय पर श्रोताओं को उद्बोधन देने के लिए वे रचनाएँ लिखी गयी हैं।

ऐतिहासिक व्यक्तियों के जीवन चरित्र को आधार बनाकर काव्य लिखने की प्रवृत्ति अतीत काल से रही है। जैन साहित्य में चरित्र काव्यों की लम्बी परम्परा है।

चरित्र के माध्यम से जीवन निर्माण की पवित्र प्रेरणा दी जाती रही है। गुरुदेवश्री ने क्षमावीर सम्राट् उदायी, द्रौपदी की आदर्श क्षमा, सत्यान्वेषी आचार्य सय्यम्भव, बालर्षि मणक, महामात्य शकडाल, श्रुतकेवली आचार्यश्री भद्रबाहु, महायोगी स्थूलभद्र, कोशा वेश्या का कला-कौशल, यक्षा साध्वी, चाणक्य और चन्द्रगुप्त, बुढिया की सीख, अवन्ति सुकुमाल का त्याग, आर्य मंगू, महान् प्रभावक आर्य वज्रस्वामी, वज्रसेन की भविष्यवाणी, आचार्य आर्यरक्षित, आचार्य सिद्धसेन दिवाकर, युगप्रधानाचार्य नागार्जुन, देवद्विगणी क्षमाश्रमण, आचार्य हरिभद्र, आचार्य मानतुंग, सम्राट् सम्प्रति, श्री रत्नाकर सूरि, सूरि सम्राट् श्री हीरविजयजी, कवि धनपाल की सेवा, कुमार-

पाल की घोषणा, जैन श्राविका का साहस, भोज का भाग्य, देशप्रेमी भामा-
शाह, दया धर्म की विजय, अशौच-भावना, सबसे बड़ा कौन ? वृद्धा की
सामायिक, सत्यवादी मुहणसिंह, धृतराष्ट्र की दुष्टता, भौतिक सुख में सार
नहीं, काल का असर, आचार्य अमरसिंहजी महाराज, आचार्य श्रीतुलसीदास
महाराज, आचार्य श्री सुजानमलजी महाराज, आचार्य श्री जीतमलजी महाराज,
आचार्य, श्रीज्ञानमलजी महाराज, आचार्य पूनमचन्दजी महाराज, अध्यात्म
योगी जेठमलजी महाराज, महास्थविर श्रीताराचन्दजी महाराज, आदि
अनेक ऐतिहासिक महापुरुषों पर आपश्री ने अनेक खण्ड काव्य लिखे हैं ।

सुरसुन्दरी चरित्र, रत्नदत्त चरित्र, मानतुंग मानवती चरित्र, गुणाकर
गुणावली चरित्र, पुण्यसार चरित्र, सुखराज चरित्र, अमरसेन वीरसेन
चरित्र, वैराग्यमूर्ति जम्बूकुमार चरित्र, पाप विपाक (बाल हत्यारा), पापों
का फल (भला और बुरा), कर्म विपाक, स्वार्थ का खेल, महामन्त्री उदायन,
धनतेरस, दुःख का कारण, हिन्दुओं की गौरव गरिमा, सुशीला की सुशिक्षा,
बादशाह की न्यायप्रियता, कृत कारित का फल, एक वचन का प्रभाव, महा-
मन्त्र नवकार, परोपकार वृत्ति, मृत्यु का भय, सर्वज्ञप्रभा, पारस का बाप,
कर्मा का कर्जा, कसाई केवली, त्याग की महिमा, गिरधर की मोहलीला,
निस्पृह सन्त गोरखनाथ, केशरिया मोदक, गोपीचन्द राजा, मम्मण सेठ, नर-
भव की महिमा, चमडी की परख, कुमारपाल, अमर जड़ी, शीतला-पूजन,
मातृ-सेवा, सफलता का मूल : भाग्य, महात्मा गांधी, दाडिम सेठ, अनुकम्पा
की महिमा, लक्ष्मीधर सेठ, जीवरक्षा का महत्त्व, समाट् सम्प्रति, भोज का
का भाग्य अशौच भावना, पूनिया श्रावक, वचन का महत्त्व, दया की भावना,
नियम की दृढ़ता, दान में अभिमान, गांगेय से भीष्म, स्त्री का सेवा भाव, गुरु-
भक्त एकलव्य, छल का फल, दान का दोष, कीचक का नाश, सबसे बड़ा दुःख,
क्रोध की आग, न्याय की बात, कर्ण का दान, एक सेर सतुवा, परोपकारी
भीम, भाई का भाई, योग्यता बढ़ाइये, जीवरक्षा की शिक्षा, हाथ गरीबी,
द्रौपदी की क्षमा, अद्भुत दान, अर्जुन का आदर्श, धर्म की अडिगता, सच्ची
सलाह, वशीकरण का रहस्य, समय बड़ा बलवान, अतिथि देवोभव, ऊँचा
मनोबल, विजय का मार्ग, एक चुनाव, छोटी सी भूल, नियम का प्रभाव, गुण
की दृष्टि, एक अनुपम सहयोग, दासी या स्वामिनी, असली तीर्थ यात्रा,
प्राणघाती की प्राणरक्षा, जाजलि और तुलाधार, अति लोभ : एक दुर्दशा, छह
गुरु, भाग्य की बात, आत्मा को देखो, गलत निर्णय, चोरी का दण्ड, विनय
की विशेषता आदि शताधिक चरित्र और खण्ड काव्य आपश्री ने लिखे हैं ।

उनमें से कुछ चरित्र, ज्योतिर्धर जैनाचार्य, विमल विभूतियाँ, वैराग्यमूर्ति जम्बूकुमार, महाभारत के प्रेरणा-प्रदीप आदि कुछ प्रकाशित हुए हैं और बहुत से अप्रकाशित हैं।

इतिहास मानव जाति की सबसे बड़ी अनमोल सम्पदा है, अतीत की महत्त्वपूर्ण घटनाओं और चली आ रही परम्परागत धारणाओं का यथार्थ चित्रण है। भारतीय धर्म दर्शन और समाज की ऐतिहासिक परम्परा अत्यधिक समृद्ध रही है। यह एक ज्वलन्त सत्य है कि व्यष्टि की अपेक्षा समष्टि को, व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अत्यधिक महत्त्व देने के कारण भारतीय परम्परा में इतिहास का जिस प्रकार लेखन अपेक्षित था, उस रूप में न हो सका। किन्तु इतिहास लेखन के विविध स्रोत किसी न किसी रूप में सुरक्षित अवश्य रहे हैं। महाकाल के झझावात में भी वे स्रोत लुप्त नहीं हुए हैं। महाभारत के सुप्रसिद्ध लेखक वेदव्यास ने लिखा है—‘इतिहास की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन आता है और जाता है। धन के नष्ट होने पर कोई नष्ट नहीं होता, पर इतिहास के विनष्ट होने पर उसका विनाश निश्चित है।’^१

एक अन्य विचारक ने लिखा है—यदि किसी जाति, समाज या राष्ट्र को नष्ट करना हो, उसे अपनी गौरव गरिमा को नष्ट करके दुर्भाग्य के दुर्दिन देखने के लिए सर्वनाश के महागर्त में गिराना हो तो अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस एक ही कार्य किया जाय कि उसका इतिहास उससे छीन लिया जाय। पूर्वजों के सस्मरणों पर ब्रेक लगा दिया जाय। और इतिहास के स्वर्ण-पृष्ठ जिसमें उसके पूर्वजों की गौरव गाथाएँ अंकित हैं उनको विपरीत रूप में उपस्थित किया जाय जिससे वह देश, समाज व राष्ट्र या धर्म पतन की ओर सहज ही अग्रसर हो जायेगा।

जब कोई देश, राष्ट्र समाज या धर्म हीन व दीन भावनाओं से ग्रसित हो जाता है, अपने महत्त्व को विस्मृत हो जाता है तो उसे प्रतिपल प्रशिक्षण यही सुनाया जाता है कि तू कुछ नहीं है। तेरे पूर्वजों में किञ्चित् मात्र भी सामर्थ्य नहीं था, उन्होंने अपने जीवन में कोई भी महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं किया। तो अवश्य ही उस देश, राष्ट्र, जाति, समाज और धर्म की परम्पराएँ

१ वृत्त यत्नेन सरक्षेत् वित्तमायाति याति च ।

अक्षीणो वित्तत क्षीणः वृत्ततस्तु हतो हत ॥

—महाभारत (वेदव्यास)

छिन्न- होने लगेंगी । सके रक्त की उष्मा ठण्डी पड़ जाने से वह उन्नति के की ओर अग्रसर होगा । मनोविज्ञान का भी यह नियम है कि जो व्यक्ति होन भावनाओं के कीटाणुओं से आक्रान्त हो जाता है, वह क्षय रोगी, की तरह अन्दर ही अन्दर खोखला बन जाता है । यदि उसे इस रोग से मुक्त होना है तो पूर्वजों के पवित्र चरित्र से प्रेरणाएँ ग्रहण करनी होंगी और उसे समझना होगा उन पराक्रमी पूर्वजों का ऊर्जस्वल रक्त अब भी मेरी धमनियों में प्रवाहित हो रहा है । महात्मा ईसा ने अपने उपदेश में कहा—“तुम यह मत सोचो कि संसार में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है । तुम इस सृष्टि के नमक हो । संसार का स्वाद बदलने की क्षमता तुम में है ।” बेकन का मन्तव्य है कि इतिहास पढ़ने से मानव बुद्धिमान बनता है । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लिखा है कि इतिहास स्वदेशाभिमान सिखाने का सबसे बड़ा साधन है । गिबबन का यह लिखना सर्वथा अनुचित है कि इतिहास मानव के अपराध, मूर्खताओं और दुर्भाग्यों के रजिस्टर के अतिरिक्त और कुछ नहीं । क्योंकि इतिहास मानव-जीवन को उन्नत और समुन्नत बनाने का महत्वपूर्ण साधन भी है । वह लड़खड़ाती जिन्दगियों में अभिनव जीवन का संचार करता है, भूले भटके जीवन का पथ-प्रदर्शन करता है । अपने अतीत की गौरव गाथाओं का स्मरण कर उसमें अभिनव शौर्य और प्रबल पराक्रम का संचार होता है । वह विश्व को अपने प्रदीप्त तेज से आलोकित करता है । वस्तुतः इतिहास धर्म और समाज को जीवित रखने वाली संजीवनी बूटी है । इतिहास क्या है ? इस प्रश्न पर चिन्तन करते हुए पाश्चात्य विचारक कार्लाइल ने लिखा है—“जीवनियाँ ही सच्चा इतिहास है ।” उन जीवनियों में महापुरुषों की अमर गाथाएँ उद्भूत होती हैं, जो जन-जन के अन्तर्मानस में संयम-साधना, तप-आराधना और मनोमंथन की प्रबल प्रेरणाएँ प्रदान करती हैं, साथ ही कर्तव्य मार्ग में जूझने के लिए सन्देश भी देती हैं ।

जैन इतिहास की उन विमल विभूतियों के जीवन की वे पावन गाथाएँ चित्रित की हैं जिनमें प्रेरणा है, भावना है, और साधना है । सम्राट उदाई और द्रौपदी के चरित्र में क्षमा की महता का प्रतिपादन किया गया है । क्षमा कायरो का यही अपितु वीरो का भूषण है । क्षमा वही व्यक्ति कर सकता है जिसके जीवन में तेज ओज है ।

‘क्षमा धर्म की साधना करते व्यक्ति समर्थ ।

शक्तिहीन रखते क्षमा, उसका क्या है अर्थ ?

मार सके मारे नहीं, उसका नाम मरद् ।

जिसकी हो असमर्थता, उसकी कृतियाँ रद्द ॥

क्षमा बड़े ही कर सकते हैं, क्षुद्र क्षमा कब कर पाते ।

निर्बलता से पिसे हुए नर, बड़-बड़ करते मर जाते ॥

कवि की शब्द चेतना इतनी प्रबुद्ध तथा सशक्त है कि नीति, धर्म, दर्शन की गुरु गम्भीर ग्रन्थियाँ भी बड़ी स्पष्ट व सुबोध भाषा में प्रस्तुत करने में कमाल दिखाती है । दौपदी के क्षमा प्रसंग पर कवि ने लिखा है—

हिंसा का प्रतिकार न हिंसा, हिंसा का प्रतिकार अहिंसा ?

प्रेम शान्ति सुख-धाम ...

हिंसक को क्यों मारा जाये, उसका हृदय सुधारा जाये,

सुना सत्य पैगाम.....

आग, आग से नहीं बुझाओ, जल बनने का मार्ग सुझाओ,

पाओ सुख आराम

गुरुदेवश्री की कविता को पढ़ने में, समझने में, किसी टीका या कुन्जी की आवश्यकता नहीं होती । कविता इतनी सरल व भावोद्बोधिनी है कि प्रबुद्ध पाठक उसे सहज रूप से सम्झता चला जाता है । उनका काव्य केवल मनोरंजन के लिए या काव्यानन्द के लिए नहीं अपितु आदर्श जीवन दर्शन के लिए है । उसमें जीवन सगीत की सरस लय है । उनकी कविता अलकारों से लदी हुई नव दुल्हिन की तरह बन-ठनकर प्रस्तुत नहीं होती अपितु सीधी-सरल सात्विक जीवन-संगिनी की तरह है । साथ ही भाषा चुस्त, अनुभूतियों से परिपूर्ण और चुटीली है । महादानी कर्ण के दान प्रसंग पर—

धन हो चाहे पास में, दिया न जाता दान ।

देने वाला ही यहाँ माना गया महान ॥१॥

कर्ण द्वारा कवच-कुण्डल का कठोर दान करने पर—

मलिनता मुख पर न झलकी, देख छल होता हुआ ।

दान वह भी दान क्या, दिल दे अगर रोता हुआ ॥२॥

कवि-उक्ति की सहजता व सचाई कितनी मार्मिक है!

इसी प्रकार भीम के परोपकार प्रसंग पर बक-असुर का यह कथन काव्य सौन्दर्य की कसौटी पर कितना खरा उतरता है—

अरे दुष्ट डरता नहीं, क्यों खाता यह माल ?

माल जिसे तू मानता, माल नहीं यह काल ॥

भाई के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए कवि कितनी सहजता में कितनी गम्भीर बात कह जाता है—

भारत की यह नीति रही है, भाई अपना भाई है ।

कभी-कभी भाई-भाई में होती क्या न लड़ाई है ॥

भाई कहाँ पीठ का मिलता, मिलता कचन गाँठ का ।

भाई से बढ़कर क्या होती, भीठी यहाँ मिठाई है ?

भाई-भाई के मधुर व प्रगाढ़ सम्बन्धों की अभिव्यक्ति कितनी सरल व हृदयग्राही है !

वैराग्यमूर्ति जम्बूकुमार चरित्र में विविध घटनाओं और भावों को व्यक्त करते हुए कवि ने अत्यन्त सुकुमार पदावली का प्रयोग किया है। उदाहरण के रूप में देखिए—

परम प्रभावक प्रभव के, परम पूज्य गुरु आप ।

जम्बूजी की जीवनी, पूर्णतया निष्पाप ॥

+

+

+

बोले बिना, बिना डोले ही और बिना खोले ही आँख ।

अनुमति दे दी है दीक्षा की, भोले पति के सम्मुख झाँख ॥

देता दान मान भी देता, होने देता मान नहीं ।

मान दान का होना क्या है दाता का अपमान नहीं ॥

कवि ने मानव की भावनाओं को प्राञ्जल करने हेतु यत्र-तत्र नैतिक जीवन का उपदेश भी प्रदान किया है। जैसे—

स्वास्थ्य विरोधी द्रव्य मिलाकर, द्रव्य कमाने वाले जन ।

धन का सपना नहीं देखते, केवल खुश कर लेते मन ॥

+

+

+

शक्ति सगठन में होती है, इसीलिए सब रहते एक ।

सभी एक हो सभी नेक हो, इसमें ही हैं सिद्धि अनेक ॥

कवि ने निराशावाद का खण्डन करते हुए प्रगति के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा दी। उसने कहा—

चलने वाले राही ही तो, रास्ता भूला करते हैं।
 डाली टूटा फरती उनकी जो नर खेला करते हैं ॥
 गिरते जो घोड़े चढ़ते वे, नहीं पिसारी गिर सकती।
 उपल वीनने वाली बुढ़िया, क्या सेना से घिर सकती ॥

आधुनिक शिक्षा-पद्धति पर कवि ने व्यंग कसते हुए कहा—जो शिक्षा बालको में विनय की भावना न भरती हो, विवेक को उद्बुद्ध न करती हो, जो मानव को मानव के साथ प्रेमपूर्वक रहना न सिखाती हो, जिसे अपने स्वयं का ज्ञान न हो, वह क्या शिक्षा है? उस शिक्षा से तो शिक्षा माँगना ही अच्छा है। कवि के शब्दों में ही—

सदुपयोग शिक्षा का करना, सौ शिक्षा की शिक्षा एक।
 वह शिक्षा क्या शिक्षा है जो, सिखना पाती नहीं विवेक ॥
 पढ़कर भी इतिहास आप में, जगा आत्म-विश्वास नहीं।
 उस दीपक को दीप कहे क्या, जिसके पास प्रकाश नहीं ॥

जिज्ञासा ही दर्शन की जननी है। बिना जिज्ञासा के व्यक्ति सत्य तथ्य को प्राप्त नहीं कर सकता। धर्म का सही मर्म वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके अन्तर्मानस में प्रबल जिज्ञासा है। कवि ने सत्य ही कहा है—

धर्म-धर्म कहते सभी, धर्म-धर्म में फर्क।
 मर्म धर्म का समझ लो, करके तर्क-वितर्क ॥

जीवन में कभी उन्नति होती है और कभी अवनति होती है। वह एक झूले की तरह है जो कभी ऊपर तो कभी नीचे जाता-आता रहता है। महामात्य शकडाल और वररुचि के जीवन प्रसंग को चित्रित करते हुए कवि ने लिखा है—

क्या से क्या होता घटित, अघटित सारा कार्य।
 इसीलिए अध्यात्म पर, बल देते सब आर्य ॥
 वादल प्रतिपल में यथा, बदला करते रग।
 रग बदलता देखिए, अगी का निज अग ॥

आहार जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। बिना आहार के न ज्ञान हो सकता है, न ध्यान हो सकता है और न प्रचार ही हो सकता है। कवि ने इसी तथ्य को अपनी भाषा में इस प्रकार व्यक्त किया है—

भ्रम स्वाध्याय नहीं हो पाते, मिलता जब आहार नहीं ।
जब आहार नहीं मिलता तब, होता पाद-विहार नहीं ॥
होता पाद-विहार नहीं जब, होता धर्म प्रचार नहीं ।
होता धर्म प्रचार नहीं तब, रहता एक विचार नहीं ॥
रहता एक विचार नहीं तब, आस्थाएँ मर जाती हैं ।
शक्ति बिखर जाती संघो की, प्रभावना गिर जाती है ॥

प्रभावक व्यक्तित्व का चित्रण करते हुए कवि ने जो शब्द-चित्र प्रस्तुत किया है वह बड़ा अद्भुत है—

उन्नत मस्तक दीर्घ भुजाएं, भव्य ललाट हृदय बलवान ।
क्षात्र तेज के साथ रूप ने बना रखा था अपना स्थान ॥
चौड़ी छाती स्कन्ध सुदृढ़ थे, नेत्र विशाल सुरग विशेष ।
रंग गेहूँ आ होता ही है आकर्षण का केन्द्र हमेशा ॥

भारतीय सस्कृति में अतिथि को देवस्वरूप माना है । 'अतिथि देवो भव' यहाँ का मूल स्वर है । जब अतिथि घर पर आये, तब गृह-मालिक का कर्तव्य है कि वह उसका स्वागत करे । देखिए, कवि ने इसी बात को इस रूप में प्रस्तुत किया है—

रोटी और दाल से बढ़कर, भोजन क्या हो सकता है ?
आया हुआ अतिथि अपने घर, क्या भूखा सो सकता है ?
आश्रय दो, दो भोजन-पानी, अपनापन दो, दो सत्कार ।
आते अतिथि न अर्थ माँगने, नहीं व्यर्थ का ढोओ भार ॥

सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान की संक्षेप में कवि ने बहुत सुन्दर परिभाषा की है । कवि लिखता है—

द्रव्य त्याग से है बड़ा, देह त्याग का राग ।
होता ही है जीव का, देहाश्रित अनुराग ॥
यह मैं, मैं यह, इस तरह लेता है मन मान ।
यही बड़ा मिथ्यात्व है, यही बड़ा अज्ञान ॥
देह भिन्न, मैं भिन्न हूँ, जब लेता मन मान ।
सम्यग्दर्शन है यही, है यह सम्यग्ज्ञान ॥

साधक को उद्बोधन देते हुए कवि ने कहा कि जिनशासन के लिए तुम्हें न्योछावर हो जाना चाहिए । जब तक तुम जिनशासन के प्रति सर्वा-

त्मना समर्पित नहीं होगे, तब तक जिनशासन की सच्ची समुन्नति नहीं हो सकेगी—

जिनशासन के लिए आप भी, जीवन दान करो अपना ।

अगर कभी देखा हो जो कुछ, वह तो सही करो सपना ॥

सुत दो कन्याएँ दो, धन दो और समय दो, सेवा दो ।

श्री जिनशासन अपना शासन, समझ प्रेम का मेवा लो ॥

दान धर्म का प्रवेश द्वार है । दान की महत्ता पर चिन्तन करते हुए कवि ने लिखा है कि दुर्भिक्ष के समय उदारता के साथ दान दो । उस समय पात्रापात्र का विचार न करो । क्योंकि जो व्यथित है उसे देना ही तुम्हारा संलक्ष्य होना चाहिए । देखिए—

पात्रापात्र विचार को यहाँ नहीं अवकाश ।

देता है आदित्य भी सबको स्वीय प्रकाश ॥

जो प्राणो का पात्र है, वह दानों का पात्र ।

जो पढ़ने में तेज है, वही श्रेष्ठतम छात्र ॥

साधना की दृष्टि से साधक को निरन्तर साधना करनी चाहिए । उसे किसी प्रकार के चमत्कार की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए और न चमत्कार प्रदर्शन ही करना चाहिए । कवि चमत्कार प्रदर्शन का निषेध करता हुआ कहता है कि—

चमत्कार है ब्रह्मचर्य तप, चमत्कार है व्रत-संयम ।

चमत्कार दिखलाने वाला, चमत्कार को करता कम ॥

चमत्कार दिख जाया करता, दिखलाने का करो न मन ।

विद्युत चमत्कार दिखलाकर, शीघ्र छुपाती अपना तन ॥

दुष्ट व्यक्ति चाहे कैसा भी संयोग मिले पर वह अपनी वृत्ति को नहीं छोड़ता । वह शिष्ट के साथ भी दुष्ट प्रवृत्ति करने में नहीं चूकता । कवि ने दुष्ट मानव की प्रकृति का चित्रण करते हुए लिखा है—

नहीं छोड़ता दुष्ट दुष्टता, उसका ऐसा बना स्वभाव ।

गिरिशिखरों पर सड़कों में ज्यों, पाये जाते बड़े घुमाव ॥

मोर मधुर बोला करता है, अहि को किन्तु निगल जाता ।

भले नली में डालो पर क्या, श्वान पुच्छ का बल जाता ॥

तलो तेल में भले महल में, गन्ध प्याज की कब जाती ।

मार्जारी के मन में मूषक गण पर क्या नहीं आती ॥

काव्यों के भाषा सौष्ठव तथा उक्ति वैचित्र्य का एक उदाहरण देखिए ।
दिल्ली का वर्णन करते हुए आपश्री ने लिखा है—

कालिन्दी के काले जल ने, किया नहीं किसको काला ।
क्यों न निराला होगा उसका सुष्ठु स्वरूप बड़ा आला ॥
केवल यमुना का जल काला, कालापन पुर में न कहीं ।
अथवा कालापन केशों में, कालापन उर में न कहीं ॥

सरसता, रमणीयता, शब्द और अर्थ में गाम्भीर्य—ये काव्य के प्रमुख गुण हैं । जो काव्य रसयुक्त हो और दोषमुक्त हो वही रमणीय है । काव्य में रमणीयता और सुन्दरता लाने हेतु प्राचीन काल में अलंकारों का प्रयोग विशेष रूप से होता रहा है । गुरुदेवश्री के काव्य में भी अनुप्रास, उपमा, रूपक, उदाहरण प्रभृति अलंकारों का प्रयोग सहज रूप में हुआ है । जैसे देखिए—

सत्पुरुषों के स्पर्श से होती घरा पवित्र ।
बनता बायु सुगन्धमय पाकर उत्तम इत्र ॥

(उपमा)

+ + + +

फूल सूँघने फल खाने को, गाने को आकाश मिला ।
कौन पूछता पोस्ट कौन-सा और कौन-सा लिखें जिला ॥

(उदाहरण)

× × × ×

बोले बिना, बिना बोले ही और बिना खोले ही आँख ।

(अनुप्रास)

जम्बू की गति में जब देखी अजब गजब वाली मस्ती ।
राजहंस ऐरावत डर कर, छोड़ गये शहरी बस्ती ॥

(रूपक)

आर्य वज्रस्वामी के पवित्र चरित्र में दीक्षा का वर्णन करते हुए जो अनुप्रास सहज रूप से प्रयुक्त हुए हैं, वे प्रेक्षणीय हैं—

दीक्षा शिक्षा गुरु से पाई, भिक्षा पाई लोगों से ।
पूर्ण तितिक्षा पाई मुनि ने, निज अनुभूत प्रयोगों से ॥

युवक अमरसिंह ने संसार की स्थिति का चित्रण करते हुए अपनी मातेश्वरी से कहा कि संसार में प्रत्येक जीव के साथ अनन्त बार सम्बन्ध हो चुका है, फिर बिछुडने और मिलने पर शोक और आनन्द किस बात का ? कवि ने इसी को अपने शब्दों में व्यक्त किया है—

ऐसा जीव नहीं है जग में, जिससे जुड़ा न हो सम्बन्ध ।
मिलने और बिछुडने पर फिर, कैसा शोक तथा आनन्द ॥

जैन सन्त की परिभाषा आपने इस प्रकार दी है—

महाव्रतो की कठिन साधना, नव विधि से जीवन पर्यन्त ।
करने वाले महापुरुष को, माना जाता जैनी सन्त ॥

× × × ×

समता सहित रहित ममता से, विहरण करता भूतल पर ।
नहीं किमी के बल पर जीना, जीना है अपने बल पर ॥

आचार्य अमरसिंह जी का वर्णन करते हुए अनुप्रासो की उत्तम छटा दर्शनीय है—

उत्तम आकृति उत्तम व्याकृति, उत्तम व्यवहृति मति उत्तम ।
उत्तम उपकृति धृति अति उत्तम, उत्तम व्यापृति गति उत्तम ॥

अहिंसा का विश्लेषण करते हुए कवि ने बहुत ही सुन्दर भाव शब्दों की लड़ियों की कड़ियों में पिरोये है—

तत्त्व अहिंसा से सात्त्विकता, सात्त्विकता में सत्त्व निवास ।
सत्त्व सहित जीवन का होता, बहुत महत्त्व विशेष विकास ॥
स्वतन्त्रता सम्पत्ति सत्त्व में, अतः अहिंसा धर्म प्रधान ।
धर्म अहिंसा से सहमत हैं, आगम वेद पुरान कुरान ॥
सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य व्रत, एक अहिंसा के हैं अंग ।
बिना अहिंसा फीका लगता, धर्म-रूप उपदेशो का रंग ॥

जैन श्रमणों की वेश-भूषा में मुखवस्त्रिका का प्रमुख स्थान है । जैन श्रमण मुख-वस्त्रिका क्यों धारण करते हैं ? कवि ने सरल और सरस शब्दों में बताया है—

मुख्य चिन्ह मुखवस्त्रिका, जैन सन्त का जान ।
बचा रही हैं प्रेम से, वायुकाय के प्रान ॥
वह गिरने बेती नहीं, सन्मुख स्थित पर थूक ।
कहती अपने वचन से, कभी न जाना चूक ॥

× × × ×

“खुले मुँह बोले नहीं”, यह सयम का मूल ।
बांधे जो मुखवस्त्रिका, सम्भव द्यो हो भूल ॥

बाल्य जीवन का वर्णन करते हुए कवि ने उत्तम माता की सन्तान
उत्तम होती है—यह प्रतिपादन किया है । उसके कुछ पद्य देखिए—

उत्तम शिशुओं की माता भी, होती उत्तम गुण वाली ।
उत्तम फूल उगाने वाली, उत्तम होती है डाली ॥
उत्तम रंग अंग भी उत्तम, उत्तम सग मिला सारा ।
उत्तमता को जाना जाता, उत्तम लक्षण के द्वारा ॥

ग्राम्य सस्कृति का चित्रण करते हुए आपश्री ने लिखा है—

गाँवों में है धर्मलाज शुभ, गाँवों में है नैतिकता ।
बसी वास्तविकता गाँवों में, शहरों में है कृत्रिमता ॥

धर्म के मर्म पर प्रकाश डालते हुए कवि ने कहा है—

दूध-बूध होते नहीं, सारे एक समान ।
अर्क दुग्ध के पान से पुष्ट न बनते प्रान ॥
धर्म-धर्म कहते सभी धर्म धर्म में फर्क ।
मर्म धर्म का समझ लो करके तर्क-वितर्क ॥

आधुनिक मानव-समाज नैराश्य, कुण्ठा, सन्त्रास, विघटन, आदि भयं-
कर व्याधियों से पीडित है । आपश्री की दृष्टि से उन व्याधियों से मुक्त होने
के लिए तप, त्याग, वैराग्य—ये साधन सजीवनी बूटी के समान हैं । यदि मानव
इन सद्गुणों की उपासना करे तो उसका जीवन आशा व उल्लास से भर
सकता है । आपश्री ने अपने काव्य में सर्वत्र यही प्रेरणा दी है ।

आपश्री की काव्य शैली की भाषा प्रवाहपूर्ण व प्रभावशाली है ।
शब्द का सुन्दर संयोजन, विचारों का सुगठित स्वरूप और अभिव्यक्ति की

स्पष्टता आपकी सजग शिल्प-चेतना का स्पष्ट उदाहरण है। आपके काव्य में सहजता, तन्मयता और प्रगल्भता का सुन्दर संयोजन हुआ है।

भाषा की दृष्टि से आपश्री का काव्य-साहित्य हिन्दी, राजस्थानी और संस्कृत में रहा है। समय-समय पर आपश्री ने राजस्थानी भाषा में भी प्रकीर्णक कविताएँ लिखी हैं। जैन साधना में तप का अत्यधिक महत्व रहा है। जब बहनें तप करती हैं, तब उन्हें भाई को सहज स्मृति हो आती है। आपश्री ने बहन की भावना का चित्रण राजस्थानी भाषा में इस प्रकार किया है—

वीरा आई जो, वीरा आई जो, ये तपस्या रे माय हो ।
 वीरा था बिना, सूनो लागसी जी ॥
 वीरा जग में वीरा जग में सगलो साथ हो ।
 वीरा मिल्यो न मिल जावसी जी ॥

भाई बहन को उत्तर देता है—

बेनड़ आयो बेनड़ आयो, मैं मरुधर सूँ चाल हो ।
 बेनड़ तपस्या रो, भाव देखने जी ॥
 बेनड़ थारो बेनड़ थारो, मैं धर्म रो वीर हो ।
 बेनड़ लायो मैं तपस्या री चूँदड़ी जी ॥

आपने मोहग्रस्त व्यक्तियों को फटकारते हुए कहा—

आयो केवाँ ने, वाह-वाह आयो केवाँ ने ।
 ये अमर नहीं होरे वाने के आयो केवाने ॥

×

×

×

कूड़ कपट कर माल कमाई, तिजोरी में राख्यो हो ।
 कालो धन नहीं रेला थारे, इन्दिरा भाख्यो हो ॥

श्रद्धेय सद्गुरुवर्य सफल कवि हैं। उनकी कविताओं में भाषा की दुरुहता नहीं; किन्तु भावों की गभीरता है। उनका अधिकांश कविता साहित्य अप्रकाशित है। आपश्री ने जैन इतिहास के उन ज्योतिर्धर नक्षत्रों के जीवनो को चित्रित किया है जिनका जीवन प्रेरणाप्रद रहा है। कवि के काव्य का आधार सदाचार, सत्य, अहिंसा आदि मानवीय सद्गुणों का प्रका-

ज्ञान है। आपश्री का काव्य-साहित्य भाषा, अलंकार, कला आदि दृष्टियों से सुन्दर ही नहीं अति सुन्दर है।

आपश्री के काव्य की कुछ महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ हैं :—

- (१) भाषा भावों को वहन करने में पूर्ण सक्षम है।
- (२) चिन्तन में स्पष्टता व तेजस्विता है।
- (३) काव्य में लयात्मकता के साथ मनोहारी सहज तुकान्तता भी है।
- (४) कविता में शब्दाडम्बर का अभाव है तथा वह सहज और हृदय-प्राही है।
- (५) काव्य का उद्देश्य और लक्ष्य स्पष्ट है।
- (६) गहन गंभीर बात को संक्षेप में सूक्ति रूप में कहने में कवि पूर्ण दक्ष है।
- (७) काव्य की मात्रा जहाँ विपुल है वहाँ पर काव्य-कला की श्रेष्ठता व ज्येष्ठता भी अक्षुण्ण है।

□□

७ संस्कृत-साहित्य

संस्कृत भाषा भारत की एक अमर थाती है। सम्प्रदायवाद, पथवाद, प्रान्तवाद, जातिवाद के कृत्रिम भेदों को विस्मृत होकर यहाँ के मूर्धन्य मनीषियों ने गंभीर व गहन विषयों के प्रतिपादन हेतु इस भाषा को अपनाया। वैदिक मनीषियों ने जहाँ इस भाषा के भण्डार को भरने का प्रयास किया वहाँ पर जैन और बौद्ध विज्ञगण भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी हजारों ग्रंथ इस भाषा में लिखे। आचार्य हरिभद्र, आचार्य हेमचन्द्र, आचार्य मलयगिरि, आचार्य अभयदेव, आचार्य सिद्धसेन दिवाकर, उपाध्याय यशोविजयजी, आचार्य अकलक, आचार्य समन्तभद्र, विद्यानन्द प्रभृति शताधिक जैन विज्ञो ने संस्कृत भाषा में दर्शन, साहित्य, व्याकरण, काव्य आदि पर जिन मौलिक ग्रन्थों का सृजन किया, वह भारत की अमर सम्पत्ति है। इसी प्रकार बौद्ध-विद्वान् अश्वघोष, वसुबन्धु, दिङ्नाग, नागार्जुन, धर्मकीर्ति आदि महान् विद्वानों ने संस्कृत भाषा में न्याय, दर्शन, आदि विषयों पर विपुल साहित्य का सृजन किया है।

परम श्रद्धेय सद्गुरुवर्य की ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण संस्कृत भाषा के प्रति प्रारम्भ से ही रुचि रही है। विद्यार्थी जीवन में ही वे संस्कृत भाषा में लिखते रहे। संस्कृत भाषा में उनकी अनेक रचनाएँ हैं। वे सभी रचनाएँ अभी तक अप्रकाशित हैं। 'अमरसिंह महाकाव्य' का प्रथम संस्करण विक्रम संवत् १९९३ में प्रकाशित हुआ था; किन्तु बाद में आपश्री को लगा कि रचना अपूर्ण है अतः पुनः उस पर नवीन रूप से लिखा और वह तेरह सर्गों में स्रग्धरा, शार्दूल-विक्रीडित, वसन्ततिलका प्रभृति विविध छन्दों में लिखा गया है। इसमें रूपक, वक्रोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रासादि विविध अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। यह आपश्री का उत्कृष्ट काव्य है।

प्रस्तुत काव्य में आपश्री ने ब्रह्मचर्य का विश्लेषण करते हुए लिखा है—

ब्रह्मचर्यं जगति तनुते, ब्रह्मचर्यं प्रशस्तम्,
यस्योत्कर्षं भुवनविदितं, कोऽपि वक्तुं न शक्तः ।

रम्य रूपं स्पृशति तृणक, लज्जमान परन्तु,
स्वस्यास्तित्वं कथमपि धरन् नृत्यतीर्षं तदग्रे ॥

अर्थात् संसार में प्रशस्त ब्रह्मचर्य ने महान् आश्चर्य फैला रखा है, जिस ब्रह्मचर्य के विश्व विख्यात वैशिष्ट्य को कोई भी कहने के लिए समर्थ नहीं हो सका है। यहाँ तक कि रमणीय रूप भी लज्जित होकर तिनके तोड़ने लगता है। किन्तु यह अपने अस्तित्व को इसी प्रकार रखकर ब्रह्मचर्य के सामने नृत्य करता रहता है। अर्थात् यह ब्रह्मचर्य ही जगदुत्तम है।

आचार्य सम्राट् अमरसिंह जी महाराज के चरित्र के सम्बन्ध में कवि अपनी विनययुक्त भावना अभिव्यक्त करता है—

सत्सुश्रेष्ठ श्रुतिमतिपुत ज्ञानिगुणेषु वन्द्यम्,
लक्ष्मीवन्त प्रथितसमिति, सिद्धगुप्ति प्रसिद्धम् ।
नत्वाचार्यं श्रमणममर सिंहमेवाभिधानम्,
तस्यैवैतच्चरितमतुलं तायते वित्तवृत्तम् ॥

अर्थात्—श्रुति और मति से युक्त, ज्ञानियो एवं गुणियो में वन्दनीय, समितियो के पालक, गुप्तियो के साधक, प्रसिद्ध सन्तवर आचार्य अमरसिंह जी महाराज को नमस्कार कर मुझ पुष्कर मुनि के द्वारा उन आचार्य महाराज का यह जाना हुआ अनुपम पवित्र चरित्र विस्तृत किया जा रहा है।

ज्येष्ठमल जी महाराज की स्तुति करते हुए आपश्री ने लिखा है—

ज्येष्ठमल गुरुदेव श्रयते । भक्तजनो विजनोऽपि विजयते ॥
भजतु निरन्तरमतिकलिबीरम् । वचनसिद्ध गुरुदेव गभीरम् ॥
महिमान लभते रमणीय । श्रिया शरण्य गुणभजनीयम् ॥
भजतु निरन्तरमतिकलिबीरम् । वचनसिद्ध गुरुदेव गभीरम् ॥

अर्थात्—जो ज्येष्ठमल जी गुरुदेव का आश्रय लेता है, वह भक्त पुरुष एकाकी रहकर भी विजय प्राप्त करता है और इतना ही नहीं वह लक्ष्मी का शरण्य, गुणों से प्राप्त चित्ताकर्षक माहात्म्य का अधिकारी होता है।

प्रस्तुत ग्रन्थ में महाकाव्य के सभी गुण विद्यमान हैं। आचार्य दण्डी ने काव्यादर्श में, व्यास ने अग्निपुराण में, विद्यानाथ ने प्रतापरुद्र यशोभूषा में, आचार्य हेमचन्द्र ने काव्यानुशासन में, अरिस्टोटल ने 'दि आर्ट आफ पोइट्री' में, हेगेल ने 'फिलासफी आफ फाइन आर्ट्स' में महाकाव्य के लक्षणों का विस्तार से विवेचन किया है। उन सभी के आधार पर महाकाव्य के मुख्य तत्त्व चार हैं—महान् कथानक, महान्-चरित्र, महान् सन्देश और महान् शैली।

महाकाव्य वह सांगोपांग, छन्दोबद्ध कथात्मक काव्यरूप है, जिसमें कथा-प्रवाह, अलंकृत वर्णन, और मनोवैज्ञानिक चित्रण से युक्त ऐसा सुनियोजित सांगोपांग और जीवन्त कथानक होता है जो रसात्मकता या प्रभान्विति उत्पन्न करने में पूर्ण सक्षम है। महान प्रेरणा और महान् उपदेश भी प्रस्तुत काव्य में प्रतीकात्मक या अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। यद्यपि प्रस्तुत काव्य में काव्य सम्बन्धी रूढियों की जकड नहीं है, उसमें कवि ने अपनी स्वाभाविक प्रतिभा का प्रयोग किया है। फलतः इसमें स्वाभाविकता और कलात्मकता दोनों एक साथ परिलक्षित होती हैं। उसमें भाषा की जटिलता नहीं; किन्तु सरसता है और अर्थ की गंभीरता है जो पाठको के मन को मोह लेती है।

काव्य-मर्मज्ञो ने काव्य के अनेक गुण बताये हैं। आचार्य भामह ने काव्यालंकार में माधुर्य, प्रसाद और ओज ये तीन मुख्य गुण बताये हैं। माधुर्य और प्रसाद गुणवाली रचना में समासान्त पदों का प्रयोग प्रायः नहीं होता, तो ओज गुणवाली रचना में समासबहुल पद प्रयुक्त होते हैं। आपश्री के प्रस्तुत काव्य में प्रसाद और माधुर्य इन दो गुणों की प्रधानता है। कहीं-कहीं पर ओज गुण भी परिलक्षित होता है।

आपश्री ने तीर्थंकरों की स्तुति के रूप में अष्टक, एकादशक, दशक आदि विविध रूप में अनेक स्फुट रचनाएँ भी की हैं। जिनमें आपश्री के हृदय की विराट् भक्ति छलक रही है। इस स्तोत्र साहित्य को पढ़ते हुए सिद्धसेन दिवाकर, आचार्य हेमचन्द्र और मानतुंग के स्तोत्र साहित्य का सहज ही स्मरण हो आता है।

भगवान् श्री श्रृपभदेव जैन संस्कृति के ही नहीं; अपितु विश्वसंस्कृति के आद्य पुरुष हैं। संस्कृति और सभ्यता के पुरस्कर्ता हैं। भाव-विभोर होकर उनकी स्तुति करता हुआ कवि कहता है—

आसीद् यदा जगति विप्लव एव बुद्धेः,
जातो जनस्य कृषि कर्मणि वान्यकार्ये ।
त्राताऽयमेव विषमे, विषये तदाऽभूत्,
तीर्थंकरं तमृषभं सततं नमैयम् ॥

भगवान् शान्तिनाथ सोलहवें तीर्थंकर हैं। विश्व में शान्ति-संस्थापक हैं। उनके नाम में ही अद्भुत शक्ति है, जिससे सर्वत्र शान्ति की सुरलहरी झनझनाने लगती है। कवि कह रहा है—

सुशान्तिनाथस्य पदारविन्दयोः,
नमस्त्रिकृत्वोऽपि पुनर्मुहुर्मुहुः ।
नमामि जन्मान्तरकर्मशान्तये,
शिवाय भिक्षुस्तव पुष्करो मुनिः ॥

भगवान् पार्श्व तेईसवें तीर्थकर है । आधुनिक इतिहासकार भी जिनके अस्तित्व को मानते हैं । भगवान् पार्श्वनाथ की महान् विशेषता का चित्रण करते हुए कवि कहता है—

धृतोत्सर्गोद्रेकः प्रभुरपि विभावं न मनसा,
स्पृशत्येवं किञ्चित् किमिति कथनीयं पुनरिदम् ।
भवेन्नाम्नाऽप्येतज् जगति यशसः स्यात्फलमदः,
प्रभुं पार्श्वं वन्दे प्रयमिमतिभूत्यै प्रतिदिनम् ।

विश्वज्योति श्रमण भगवान् महावीर का उग्रतप सभी तीर्थकरों से बढकर था । उन्होने उग्रतप को साधना से कर्मों को नष्ट कर, दिया और शिवत्व को प्राप्त किया, ऐसे महान वीरप्रभु की स्तुति कर कवि अपने आप को धन्य अनुभव करता है । देखिए—

महातपोभिः परितप्य विग्रहम्,
प्रहाय कर्माणि शिवं शुभं पदम् ।
प्रसिद्ध संस्तार पथा प्रत्यात्यसौ,
पथः प्रणेतारमहं प्रभुं भजे ॥

इस प्रकार कवि का संस्कृत स्तोत्र साहित्य साधक के अन्तर्मनिस में भक्ति की भागीरथी प्रवाहित करता है ।

□□

८ गद्य-साहित्य

आपश्री ने पद्य में ही नहीं गद्य की विविध विधाओं में भी बहुत लिखा है। आपश्री ने विविध विषयों पर निबन्ध लिखे हैं। एक विचारक ने लिखा है कि निबन्ध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्णशक्ति का विकास निबन्ध में ही सबसे अधिक सम्भव है। अतः भाषा की दृष्टि से निबन्ध गद्य-साहित्य का सबसे अधिक और विकसित रूप है। सामान्य लेख में लेखक का व्यक्तित्व निखरता नहीं है। वह प्रच्छन्न रूप में रहता है जबकि निबन्ध में लेखक का व्यक्तित्व पूर्णरूप से निखरता है। संक्षेप में कहा जाय तो निबन्ध गद्य-काव्य की वह विधा है, जिसमें लेखक एक सीमित आकार में इस विविध रूप जगत के प्रति अपनी भावात्मक एवं विचारात्मक प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करता है।

मुख्य रूप से निबन्ध के दो भेद हैं—भावात्मक और विचारात्मक। आपश्री ने दोनों ही प्रकार के निबन्ध लिखे हैं। निबन्धों में अनुभूति की प्रधानता है। विचारात्मक निबन्ध में आपने विवेचनात्मक एवं गवेषणात्मक दोनों प्रकार के निबन्ध लिखे हैं। आपके निबन्धों में कल्पना, अनुभूति और तर्कपूर्ण मधुर व्यंग्य भी है। आपके निबन्धों की शैली सरस, सरल और हृदय के विराट् भावों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण सक्षम है। समय-समय पर आपश्री के निबन्ध पत्र-पत्रिकाओं में और विभिन्न ग्रन्थों में प्रकाशित हुए हैं और कितने ही निबन्धों की पुस्तकें अभी अप्रकाशित हैं। आपश्री के निबन्धों के कुछ उद्धरण मैं यहाँ दे रहा हूँ।

पुद्गल द्रव्य पर चिन्तन करते हुए आपश्री ने लिखा है—

“न्याय-वैशेषिक जिसे भौतिक तत्त्व कहते हैं, विज्ञान जिसे मॅटर कहता है, उसे ही जैनदर्शन ने पुद्गल कहा है। बौद्ध साहित्य में ‘पुद्गल’ शब्द “आलय विज्ञान” “चेतना सतति” के अर्थ में व्यवहृत हुआ है। भगवती में अभेदोपचार से पुद्गलयुक्त आत्मा को पुद्गल कहा है। पर मुख्य रूप से जैन साहित्य में ‘पुद्गल’ का अर्थ ‘मूर्तिक द्रव्य’ है, जो अजीव है। अजीव द्रव्यों में पुद्गल द्रव्य विलक्षण है। वह रूपी है, मूर्त है, उसमें स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण

पाये जाते हैं। पुद्गल में सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु से लेकर बड़े से बड़े पृथ्वी स्कन्ध तक मे मूर्त गुण पाये जाते हैं। इन चारो गुणो में से किसी में एक, किसी में दो और किसी मे तीन गुण हो, ऐसा नही हो सकता। चारो ही गुण एक साथ रहते है। यह सत्य है कि किसी में एक ही गुण की प्रमुखता होती है, जिससे वह इन्द्रियगोचर हो जाता है, और दूसरे गुण गौण होते है जो इन्द्रिय-गोचर नही हो पाते है। इन्द्रिय अगोचर होने से हम किसी गुण का अभाव नही मान सकते। आज का वैज्ञानिक हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को वर्ण, गन्ध और रसहीन मानते है, यह कथन गौणता को लेकर है। दूसरी दृष्टि से इन गुणो को सिद्ध कर सकते है। जैसे 'अमोनिया' मे एकाश हाइड्रोजन और तीन अश नाइट्रोजन रहता है। अमोनिया मे रस और गन्ध ये दो गुण होते है। इन दोनो की नवीन उत्पत्ति नही मानते चूँकि यह सिद्ध है कि असत् की कभी भी उत्पत्ति नही हो सकती और सत् का कभी नाश नही हो सकता; इसलिए जो गुण अणु मे होता है, वही स्कन्ध मे आता है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के अश से अमोनिया निर्मित हुआ है इसलिए रस और गन्ध जो अमोनिया के गुण है, वे गुण उस अंश में अवश्य ही होने चाहिए। जो प्रच्छन्न गुण थे, वे उनमें प्रकट हुए हैं। पुद्गल में चारो गुण रहते है; चाहे वे प्रकट हों या अप्रकट हो। पुद्गल तीनो कालो मे रहता है अतः सत् है। उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य युक्त है। जो अपने सत् स्वभाव का परित्याग नही करता, उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य से युक्त है और गुण-पर्याय सहित है, वह द्रव्य है। व्यय के बिना उत्पाद नही होता और उत्पाद के बिना व्यय नही होता, उत्पाद और व्यय के बिना ध्रौव्य नही हो सकता। द्रव्य का एक पर्याय उत्पन्न होता है, दूसरा नष्ट होता है पर द्रव्य न उत्पन्न होता है, न नष्ट होता है, किन्तु सदा ध्रौव्य रहता है...।

अहिंसा और अनेकान्त का विश्लेषण करते हुए आपश्री ने बहुत ही स्पष्टता से लिखा है—

“अहिंसा और अनेकान्त जैनदर्शन के प्राणभूत तत्त्व है। हमारे शरीर मे जो स्थान मन और मस्तिष्क का है, वही स्थान जैन दर्शन मे अहिंसा और अनेकान्त का है। अहिंसा आचारप्रधान है और अनेकान्त विचार प्रधान है। अहिंसा व्यावहारिक है, उसमे प्राणिमात्र के प्रति दया, करुणा, मैत्री व आत्मौपम्य की निर्मल भावना अंगडाइयाँ लेती है तो अनेकान्त बौद्धिक अहिंसा है। उसमें विचारो की विषमता, मनोमालिन्य, दार्शनिक विचारभेद और

उससे उत्पन्न होने वाला संघर्ष नष्ट हो जाता है। सह-अस्तित्व, सद्व्यवहार के विमल विचारों के फूल महकने लगते हैं।”

विश्व में अशान्ति का मूल कारण क्या है ? इस पर विचार करते हुए आपश्री ने अपने “स्यादवाद और सापेक्षवाद : एक अनुचिन्तन” निबन्ध में चिन्तन करते हुए लिखा है—

“आज का जन-जीवन संघर्ष से आक्रान्त है। चारों ओर द्वेष और द्वन्द्व का दावानल सुलग रहा है। मानव अपने ही विचारों के कटघरे में आवद्ध है। आलोचना और प्रत्यालोचना का दुश्चक्र तेजी से चल रहा है। मानव एकान्त पक्ष का आग्रही होकर अन्धविश्वासों के चंगुल में फँस रहा है। धुंध व सकुचित मनोवृत्ति का शिकार होकर एक दूसरे पर छीटाकसी कर रहा है। वह अपने विचारों को सत्य और दूसरे के विचारों को मिथ्या सिद्ध करने में लगा हुआ है। “सच्चा सो मेरा” इस सिद्धान्त को विस्मृत होकर “मेरा सो सच्चा” इस सिद्धान्त की उद्घोषणा कर रहा है। परिणामतः इस सकीर्ण वृत्ति से मानव समाज में अशान्ति की लहर लहराने लगी है। उतना ही नहीं जब मानव में सकीर्ण वृत्ति से उत्पन्न हुआ अहंकार, आग्रह तथा असहिष्णुता का चरमोत्कर्ष होता है, तो धार्मिक व सामाजिक क्षेत्र में भी रक्त की नदियाँ बहने लगती हैं। उस परिस्थिति के निराकरण के लिए ही जैनदर्शन ने विश्व को अनेकान्तवाद की दिव्य दृष्टि प्रदान की।”

दान जैसे महत्त्वपूर्ण विषय पर गुरुदेवश्री ने एक त्रिराट्काय ग्रन्थ का निर्माण किया है। दान की व्याख्या करते हुए आपने लिखा है—“दान दो अक्षरों से बना हुआ एक अत्यन्त चमत्कारी शब्द है। आप दान शब्द सुनकर चौंकिए नहीं। दान से यह मत समझिए कि आपकी अपनी कोई वस्तु छीन ली जायगी या आपको कोई वस्तु जबरन दी जायगी। दान एक धर्म है और धर्म कभी किसी से जबरन नहीं करवाया जाता। हाँ, उसके पालन करने से लाभ और न करने से हानि के विविध पहलू अवश्य ही समझाये जाते हैं। इसी प्रकार दान कोई सरकारी टैक्स नहीं है, कोई आयकर, विक्रयकर या सम्पत्ति-कर नहीं है जो जबरन किसी से लिया जाय अथवा दण्डशक्ति के जोर से उसका पालन कराया जाय। चूँकि दान धर्म है अथवा पुण्य कार्य है इस-लिए वह स्वेच्छा से ही किया जा सकता है।”

पुण्य पर चिन्तन करते हुए गुरुदेवश्री ने लिखा है—

“भारतीय संस्कृति के सभी चिन्तकों ने पुण्य-पाप के सम्बन्ध में विस्तार से चिन्तन किया है। मीमांसा दर्शन ने पुण्य-साधन पर अत्यधिक

बल दिया है। उसका अभिमत है कि पुण्य से स्वर्ग के अनुपम सुख प्राप्त होते हैं। उन स्वर्गीय सुखों का उपभोग करना ही जीवन का अन्तिम लक्ष्य है। पर जैन दर्शन के अनुसार आत्मा का अन्तिम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ है—पुण्य-पापरूपी समस्त कर्मों से मुक्ति पाना। यह देहातीत या संसारातीत अवस्था है। जब तक प्राणी संसार में रहता है, देह धारण किये हुए है, तब तक उसे संसार में रहना पड़ता है और उसके लिए पुण्य कर्म का सहारा लेना पड़ता है। पाप कर्म से प्राणी दुःखी होता है, पुण्य कर्म से सुखी। प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है। स्वस्थ शरीर, दीर्घ आयुष्य, धन-वैभव, परिवार, यश, प्रतिष्ठा आदि की कामना प्राणिमात्र की है। सुख की कामना करने मात्र से सुख नहीं मिलता किन्तु सुख-प्राप्ति के सत्कर्म करने से सुख मिलता है। उस सत्कर्म को शुभयोग कहते हैं। आचार्य उमास्वाति ने कहा है—“योगः शुद्धः पुण्यास्रवस्तु पापस्य तद्विपर्ययः” —शुभयोग पुण्य का आस्रव करता है और अशुभ योग पाप का।

शुभ योग, शुभ भाव या शुभ परिणाम और सत्कर्म प्रायः एक ही अर्थ रखते हैं, केवल शब्द व्यवहार का अन्तर है।

श्रावक धर्म पर भी आपने एक विराट्काय चिन्तनप्रधान ग्रन्थ का सृजन किया है। उसमें आपश्री ने व्रत के सम्बन्ध में चिन्तन करते हुए लिखा है—

व्रत एक पाल है, एक तटबन्ध है, आप जिस गाँव में रहते हैं, वहाँ यदि बिना पाल का तालाब हो तो क्या आप वहाँ रहना पसन्द करेंगे? आप कहेंगे ऐसी जगह वर्षा के दिनों में एक दिन भी रहना खतरे से खाली नहीं है। न मालूम कब तालाब में पानी बढ़ जाय और वह बाहर निकलकर गाँव को डुबो दे, मकानों को ढहा दे। व्रत भी एक पाल है, एक तटबन्ध है, जो स्वच्छन्द बहते हुए जीवन प्रवाह को मर्यादित बना देता है, नियन्त्रित करता है।

व्रत जीवन को स्वयं नियन्त्रित करने के लिए स्वेच्छा से स्वीकृत मर्यादा है, जिसमें रहकर मानव अपने आपको पशुता, दानवता, उच्छृंखलता, पतन, आत्म-विकास में अवरोध उत्पन्न करने वाले असयम आदि को रोकता है।

व्रत एक अटल निश्चय है। मानव जब तक व्रत नहीं लेता, तब तक उसका मन डाँवाडोल रहता है, उसकी बुद्धि निश्चल और स्थिर नहीं हो पाती। व्रत ग्रहण करने पर मानव का निश्चय अटल हो जाता है।

सम्यक्दर्शन पर चिन्तन करते हुए आपश्ची लिखा है—“इस विराट विश्व में जिधर भी हम दृष्टि उठाकर देखते हैं, उधर अशान्ति की ज्वालाएँ धधक रही हैं। विग्रह और सघर्ष के ज्वालामुखी फूट रहे हैं। व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र सभी अशान्त हैं, खिन्न हैं। आग के दहकते हुए गोले की तरह जी रहे हैं। अत्यन्त सतप्त, विक्षुब्ध और तनावपूर्ण स्थिति है। बौद्धिक विकास चरम और परम बिन्दु तक पहुँच गया है। मानव ने ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। वैज्ञानिक साधनों के प्राचुर्य से भौतिक सुख सुविधा के तथा आर्थिक, समृद्धि के गगनचुम्बी अम्बार लग चुके हैं तथापि मानव की आध्यात्मिक, सामाजिक और मानसिक विपन्नता दूर नहीं हुई है। शिक्षा प्रदान करने वाले हजारों विश्वविद्यालय हैं, जहाँ मानव विविध विद्याओं में उच्चतम शिक्षा प्राप्त करता है। शिक्षा प्राप्त करने पर भी वह अपनी क्षुद्र-स्वार्थवृत्ति व भोग-लोलुपता पर विवेक और समय का अकुश नहीं लगा पाया है।

नित्य नई ऐच्छिक सुख-सुविधाएँ प्राप्त होने पर भी मन सन्तुष्ट नहीं है। वैज्ञानिक साधनों से विश्व सिमटकर अत्यधिक सन्निकट आ चुका है। किन्तु मानव-मानव के बीच हृदय की दूरी प्रतिपल-प्रतिक्षण अधिक से अधिकतर होती चली जा रही है। वह तन से सन्निकट है, किन्तु मन से दूर है। सुरक्षा के साधनों की विपुलता व ऊँचाई अनन्त आकाश को छू रही है तथापि मानव का मन भय से सन्नस्त है। हृदय आकुल-व्याकुल है, वह विध्वंसकारी शस्त्रास्त्रों के निर्माण में प्रतिस्पर्धा लगा रहा है। ज्ञात नहीं, यह प्रतिस्पर्धा कब सम्पूर्ण मानव जाति की अन्त्येष्टि का निमित्त बन जाए। एक व्यक्ति के हृदय में जलती हुई आग कुछ ही क्षणों में ससार को भस्म कर सकती है। व्यक्ति का रोग विश्व का रोग बन सकता है। अर्थ की अत्यधिक अभिवृद्धि होने पर भी मानव की अर्थ-लोलुपता कम नहीं हुई है। वह द्रौपदी के दुकूल की तरह बढ रही है। एक वर्ग दूसरे वर्ग को निगलने के लिए व्यग्र है। भोगोपभोग की सामग्री को प्राप्त करने के लिए वह पागल कुत्ते की भाँति बेतहाशा दौड रहा है। अधिकाधिक हैरान व परेशान हो रहा है।

मानव समाज का यह सब से बड़ा दुर्भाग्य है कि वह भौतिकवाद की दौड में अध्यात्मवाद को भुलाये जा रहा है, त्याग को छोडकर भोग की ओर गति कर रहा है। अपरिग्रह को छोडकर परिग्रह की ओर लपक रहा है। सभ्यता और संस्कृति के नाम पर उच्छृंखलता व विकृति को अपना रहा है।

समता, स्वाभाविकता और सरलता के स्थान पर विषमता, कृत्रिमता और छल-छद्म का प्राधान्य हो रहा है, उसके अन्तर्मानस में उदाम-वासनाएँ पनप रही हैं और ऊपर से वह सच्चरित्रता का अभिनय कर रहा है। बाह्य और आभ्यन्तर जीवन में एकरूपता का अभाव है। कथनी और करनी में आकाश-पाताल सा अन्तर है। वह वैज्ञानिक तकनीक को अधिक गहराई से जानता है; पर अपने सम्बन्ध में बिल्कुल ही अनजान है। बाहर की सफा-इयाँ खूब हो रही हैं, किन्तु भीतर में स्वच्छता का अभाव है, तन उजला है, मन मलिन है। इसीलिए एक शायर ने कहा है—

सफाइयाँ हो रही हैं जितनी,
दिल उतने ही हो रहे हैं मैले।
अन्धेरा छा जायेगा जहाँ मे,
अगर यही रोशनी रहेगी ॥

भौतिकवाद की इस विकट बेला में मानव को यह चिन्तन करना है कि शान्ति और आनन्द कहाँ है? यह भौतिकवादी भावना स्वार्थवृत्ति को पनपा सकती है, शोषण और पाशविक प्रवृत्तियाँ बढ़ा सकती है पर शान्ति और आनन्द प्रदान नहीं कर सकती। विवेक और संयम को उद्बुद्ध नहीं कर सकती। भारत के मूर्धन्य मनीषियों ने गहराई से इस तथ्य को समझा और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह उद्घोषणा की—मानव का भौतिकवाद की ओर जो अभियान चल रहा है वह आरोहण की ओर नहीं अवरोहण की ओर है। वह मानव को उत्थान के शिखर की ओर नहीं, पर पतन की गहरी खाई की ओर ले जा रहा है। जब तक मानव भौतिकवाद में भटकता रहेगा तब तक सच्चे सुख के संदर्शन नहीं हो सकते। सुख-शान्ति और सन्तोष को प्राप्त करने के लिए अपने अन्दर ही अवगाहन करना पड़ेगा। जैसे कस्तूरिया मृग अपनी नाभि में कस्तूरी होने पर भी उसकी मधुर सौरभ के लिए वन-वन भटकता है, वही स्थिति आज के मानव की है। वह बाहर भटक रहा है किन्तु अपने अन्दर नहीं झाँक रहा है। अपने अन्दर झाँकना, आत्मावलोकन करना, शुद्ध आत्मा का अनुभव करना ही सम्यग्दर्शन है। पुरुषार्थसिद्ध्युपाय में आचार्य अमृतचन्द्र ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है—‘आत्मदर्शन सम्यग्दर्शन है, आत्मज्ञान सम्यग्ज्ञान है और आत्मस्थिरता सम्यक्चारित्र्य है।’ आध्यात्मिक साधना में इन तीनों का गौरवपूर्ण स्थान है और यही मोक्ष मार्ग है ?

सम्यग्दर्शन शब्द सम्यग् और दर्शन इन दो शब्दों से निर्मित है। दोनों शब्द गम्भीर अर्थ गौरव को लिए हुए हैं। हम यहाँ प्रथम दर्शन शब्द को समझ लें तो सहज में सम्यग्दर्शन का हार्द समझ में आ सकता है। तत्त्व-चिन्तन की एक विशिष्ट धारा दर्शन के नाम से जानी और पहचानी जाती है, जैसे सांख्यदर्शन, बौद्धदर्शन, जैनदर्शन आदि। यहाँ पर दर्शन शब्द प्रस्तुत अर्थ में व्यवहृत नहीं हुआ है। जैन आगम साहित्य में निराकार उपयोग या सामान्य ज्ञान के लिए दर्शन शब्द आया है। वस्तु की सत्ता मात्र का अवलोकन करना दर्शन है। वह अर्थ भी यहाँ अभीष्ट नहीं है। जिसके द्वारा देखा जाय या जिससे देखा जाए वह दर्शन है, केवल आँखों से देखना भी यहाँ इष्ट नहीं है। अनेकार्थ सग्रह में दर्शन के अर्थ में दर्पण, उपलब्धि, बुद्धि, शास्त्र, स्वप्न, लोचन, कर्म, देश आदि विविध पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पर दर्शन का अर्थ केवल नेत्रों से निहारना ही नहीं है किन्तु अन्तर्दर्शन है। सम्यग्दर्शन मोक्ष का साधन रूप है। इसीलिए यहाँ पर दर्शन का अर्थ दृष्टि और निश्चय है। दृष्टि भ्रान्त भी हो सकती है और निश्चय मिथ्या हो सकता है। अतः दर्शन के पूर्व सम्यग् शब्द व्यवहृत हुआ है। जिसका अर्थ है ऐसी दृष्टि जिस में किसी भी प्रकार की भ्रान्ति नहीं है, और अयथार्थ भी नहीं है। ऐसा निश्चय, जो पूर्णतः वास्तविकता को लिए हुए है। सम्यग्दर्शन जीवन की दिव्य दृष्टि है। आचार्य उमास्वाति ने और आचार्य अभयदेव ने सम्यग्दर्शन का अर्थ “श्रद्धा” किया है। नियमसार की तात्पर्य वृत्ति में लिखा है कि शुद्ध जीवास्तिकाय से उत्पन्न होने वाला जो परम श्रद्धान है वही दर्शन है। जहाँ पर तत्त्व या किसी पदार्थ का निश्चय, श्रद्धान, विवेक या रुचि आत्मलक्षी हो, वही सम्यग्दर्शन होता है।

दर्शन के पहले सम्यग् विशेषण लगाने का यही उद्देश्य है कि देखना सम्यग् हो, जब दर्शन के पूर्व सम्यग् शब्द लग जाता है तो वह दर्शन आध्यात्मिक बन जाता है। मिथ्यात्व की स्थिति में दर्शन परलक्षी होता है। आचार्य पूज्यपाद का मन्तव्य है कि पदार्थों के यथार्थ प्रतिपत्तिविषयक श्रद्धान का सग्रह करने के लिए ही दर्शन के पहले ‘सम्यग्’ विशेषण दिया है। व्याकरण की दृष्टि से “सम्यग्” के मुख्य तीन अर्थ हैं—प्रशस्त, सगत और शुद्ध। प्रशस्त विश्वास ही सम्यग्दर्शन है, प्रशस्त का एक अर्थ मोक्ष भी है। अतः मोक्षलक्षी दर्शन सम्यग्दर्शन है।

६ संस्मरण-साहित्य

संस्मरण, साहित्य की एक सशक्त विधा है। अन्यान्य विधाओं से यह अधिक रुचिकर और प्रिय होती है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नित्य नयी घटनाएँ घटित होती हैं। कुछ घटनाएँ चलचित्र की तरह आती हैं और चली जाती हैं। किन्तु कुछ घटनाओं की छाप अमिट हो जाती है। वे भुलाने पर भी भुलाई नहीं जा सकती हैं। स्मृत्याकाश में ये समय-समय पर बिजली की तरह कौंधती हैं। संस्मरण मधुर भी होते हैं, कड़वे भी होते हैं, क्योंकि जीवन में मधुरता और कटुता दोनों का योग होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि जीवन में मिठास ही हो, कड़वाहट न हो। केवल मिठास से जीवन रूढ़ बन जाता है और केवल कड़वाहट से नीरस। यह सत्य है कि संस्मरण में प्रायः जीवन के मधुर क्षणों का ही चित्रण होता है। संस्मरण लिखने की अपनी शैली है। वर्णन के अनुसार भाषा में गम्भीरता और सरलता होती है। आपश्री के संस्मरण-लेखन की शैली बड़ी अद्भुत और प्रभावक है। भावों का अंकन बहुत ही चिन्ताकर्षक हुआ है। आपके संस्मरणों के कुछ उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं—

“गौर-वर्ण की देह में देदीप्यमान कनक की सी आभा, मँझला कद, भव्य भाल, सुन्दर व स्वस्थ शरीर, आकर्षक व्यक्तित्व, तन से वृद्ध, मन से जवान, सीधा-सादा रहन-सहन, आडम्बररहित जीवन—यह है आचार्य श्री आत्मारामजी महाराज साहब का छविचित्र।”

एक विचारक की वाणी में “सुख की चांदनी में सभी हँस सकते हैं पर दुःख की दृपहरी में हँसना सरल नहीं।” परन्तु श्रद्धेय आचार्यवर ने सुख की शुभ्र चाँदनी में ही नहीं; किन्तु कष्टों की कठिन दोपहरी में भी हँसना सीखा है। कभी भी और किसी भी अवस्था में आपश्री को सदा मुस्कराते ही पाएँगे। मुश्किलें उन्हें हतोत्साहित नहीं करती, प्रोत्साहित ही करती हैं। सदा प्रसन्न रहना ही उनका सहज गुण है।

आचार्य प्रवर श्री आनन्द ऋषिजी महाराज के सम्बन्ध में आपने लिखा है—

“आचार्य प्रवर महामहिम आनन्द ऋषिजी महाराज श्रमण संघ की एक महान् जगमगाती ज्योति हैं। जिनका जीवन सूर्य के समान तेजस्वी और चाँद के समान सौम्य है। उनका जीवन सद्गुणों का समुद्र है। उस समुद्र का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाय, यह गम्भीर चिन्तन के पश्चात् भी समझ में नहीं आ रहा है। उनके विराट व्यक्तित्व रूपी सिन्धु को शब्दों के बिन्दुओं में बाँधना बड़ा ही कठिन है।”

“अजरामपुरी अजमेर में बृहद् साधुसम्मेलन का भव्य आयोजन। जन-जन के मन में अपार उत्साह बरसाती नदी की तरह उमड़ रहा था। एक से एक बढ़कर प्रतिभासम्पन्न सन्त पधार रहे थे। उस समय सभी सन्तों की व्यवस्था की जिम्मेदारी हम राजस्थानी सन्तों पर थी जिससे सभी सन्तों के साथ हमारा मधुर सम्बन्ध होना स्वाभाविक था। उस समय आनन्द ऋषिजी महाराज के हृदय की शुद्धता, मन की सरलता और अपने सिद्धान्तों पर पहाड़ की तरह अटल रहते हुए देखकर मेरे मन में उनके प्रति सहज श्रद्धा जागृत हुई।”

मन्त्री मुनि श्री हजारीमलजी महाराज के सम्बन्ध में आपने लिखा है—

“वे उच्चकोटि के सहृदय सन्त थे। उनका जीवन आचार और विचार का पावन संगम था। आज के युग में प्रतिभासम्पन्न विद्वानों की कमी नहीं है। यह फसल बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। विचारकों का भी बाजार बड़ा गर्म है। ग्रन्थकारों का तो कहना ही क्या? वे भी अल्पसंख्यक नहीं रहे; पर सच्चे सन्त बड़े मँहगे हो गये हैं। पर स्वामीजी महाराज सच्चे सुसंस्कारी सन्त थे। इसी कारण जन-जन के हृदय के हार और जन-मन के सम्राट थे।”

पण्डित श्रीमलजी महाराज के सम्बन्ध में आपने लिखा है—

“उस समय मैं “लघु सिद्धान्त कौमुदी” पढ़ रहा था, काव्य और न्याय के ग्रन्थों का भी अध्ययन चल रहा था। सुना, नया बाजार के स्थानक में स्थित मुनिश्री श्रीमलजी, पण्डित अम्बिकादत्तजी से सिद्धान्त कौमुदी पढ़ रहे हैं। उनसे मिलने की जिज्ञासा तीव्र हुई पर शहर में मिलना सम्भव नहीं था। प्रातः वे जिधर शौच के लिए जाते थे, उधर हम भी गये। जंगल का वह एकान्त शान्त स्थान। सम्प्रदायवाद से उन्मुक्त वातावरण। दिल खोलकर संस्कृत भाषा में वार्तालाप हुआ। अनेक प्रश्नों पर विचार-चर्चा हुई। भय का भूत भागा और हम एक दूसरे के पक्के मित्र हो गये।”

१० कथा-साहित्य

विश्व साहित्य में कहानी या कथा साहित्य का अत्यधिक महत्त्व रहा है। कथा विश्व का सबसे प्राचीन साहित्य रहा है। विश्व के मूर्धन्य मनीषियों ने काव्य का आदिकाल निश्चित किया। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि को आदि-कवि माना। क्रौंच पक्षी के जोड़े पर शिकारी ने बाण का प्रहार किया, जिससे नर क्रौंच छटपटाने लगा। उसकी दारुण वेदना और वियोग में मादा क्रौंच करुण क्रन्दन करने लगी, जिसे देखकर वाल्मीकि के हृत्तन्त्रा के तार झनझना उठे और काव्य का सृजन हो गया, जिसे आदिकाव्य माना गया, किन्तु कथा या कहानी का इतिहास कितना पुराना है, यह अभी तक अज्ञात है।

पाश्चात्य या पौरात्य विज्ञो का अभिमत है कि भारतीय साहित्य में ऋग्वेद सबसे अधिक प्राचीन है। ऋग्वेद साहित्य का आदि ग्रन्थ है, किन्तु कथा-साहित्य ऋग्वेद से भी प्राचीन है। इतिहासविज्ञो का मानना है कि ऋग्वेद की रचना भारत में आर्यों के आगमन के पश्चात् ही हुई; किन्तु आर्यों के आगमन से पूर्व भारत में विकसित रूप से धार्मिक और दार्शनिक परम्पराएँ थी और उनका साहित्य भी था। भले ही वह लिखित रूप में न रहकर मुखाग्र रहा हो। वेद भी जब रचे गये तब लिखे नहीं गये थे। उन्हें एक-दूसरे से सुनकर स्मृति में रखा जाता था, अतः वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। इसी तरह जैन साहित्य भी सुनकर स्मरण रखने के कारण श्रुत कहलाता रहा है। कथा या कहानी श्रुति और श्रुत से भी प्राचीन है। कथा के प्रति मानव का सहज और स्वाभाविक आकर्षण है। सत्य तो यह है कि मानव का जीवन भी एक कहानी ही है। जन्म से जिसका प्रारम्भ होता है और मृत्यु के साथ अवसान होता है। कहानी कहने और सुनने की लालसा मानव में आदिकाल से ही है।

श्रद्धेय सद्गुरुवर्य ने कथा-साहित्य में उपन्यास और कहानी दोनों लिखे हैं। उपन्यास में जीवन के सर्वांगीण और बहुमुखी चित्र विस्तार से लिखे जाते हैं। यही कारण है कि उपन्यास की लोकप्रियता विद्युत् गति से बढ़ रही है।

आज साहित्य के क्षेत्र में उपन्यासों की बाढ़ ही आ रही है। नन्ददुलारे वाजपेयी ने लिखा है—“उपन्यास ने तो मनोरंजन के लिए लिखी जाने वाली कविताओं एवं नाटकों का रस-रंग भी फोका कर दिया है। क्योंकि ५ मील दौड़कर रंग-शाला में जाने की अपेक्षा पाँच सौ मील की पुस्तकें मँगा लेना ऐसा आसान हो गया है जो रंग-मंच को अपने पत्रों में लपेटे हुए है।” उपन्यास सम्राट प्रेमचन्द ने उपन्यास की परिभाषा देते हुए लिखा है कि “मैं उपन्यास को मानव-चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ।” मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्त्व है। इस परिभाषा के प्रकाश में सद्गुरुदेव के कथा-साहित्य को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं—(१) उपन्यास और (२) कहानी साहित्य।

जैन श्रमण होने के नाते आप के उपन्यास भले ही आधुनिक उपन्यासों की कसौटी पर पूर्ण रूप से खरे न उतरें तथापि उन उपन्यासों में दार्शनिक, सामाजिक और धार्मिक विषयों की गम्भीर गुत्थियाँ सुलझायी गयी हैं। आप श्री ने “जैन-कथाएँ” नामक कथामाला के अन्तर्गत कथा एवं उपन्यास लिखे हैं जिनमें से ६४ भाग प्रकाशित हो चुके हैं। शेष भाग प्रकाशित हो रहे हैं। प्रकाशित भागों में प्रथम, चतुर्थ, षष्ठम, नवम, दशम, चतुर्दश, पचविंशति, पैंतीसवाँ, अड़तालीसवाँ, उनपचासवाँ, छप्पनवाँ, अठावनवा, उनसठवा, साठवाँ, इकसठवा, बासठवा, तिरसठवा, बहत्तरवा, तिहत्तरवा, चौहत्तरवाँ, तिरासीवा, पचियासीवा, छियासीवा, निव्यासीवा और नब्बेवा भाग उपन्यास के रूप में हैं। शेष भागों में कथाएँ हैं। उपन्यास व कथाओं का मूल उद्देश्य नैतिक भाव जाग्रत करना है। आपश्री के उपन्यास व कथाओं की शैली अत्यधिक रोचक है। पढ़ने-पढ़ते पाठक झूमने लगता है। आपश्री के कथा-उपन्यासों का मूल स्रोत प्राचीन संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और जैन रास साहित्य रहा है। आपने उन प्राचीन कथाओं को आधुनिक रूप में प्रस्तुत किया है।

गुरुदेवश्री की प्रत्येक कथा सरस व रोचक है। मानव स्वभाव व जीवन की यथार्थता के रंग-विरंग चित्र प्रस्तुत करती है। वे प्रबुद्ध पाठक के मानस को झकझोरती हैं कि तू कौन है? तेरा जीवन विषय-वासना के दलदल में फँसने के लिए नहीं है। यदि तू कर्मबन्धन करेगा तो उसके कटुफल तुझे ही भोगने पड़ेंगे। यदि तूने श्रेष्ठ कर्म किये तो उसका फल श्रेष्ठ प्राप्त होगा। यदि कनिष्ठ कर्म किये तो उसका फल अशुभ प्राप्त होगा। कर्मों का फल निश्चित रूप से सभी को भोगना पड़ता है। भोक्ता के हाथ में कोई शक्ति

नहीं कि उन्हें भोगे बिना रह सके। गुरुदेवश्री ने कथाओं में पूर्वजन्म का भी चित्रण किया है, जिसके कारण व्यक्ति को इस जन्म में सुख और दुःख प्राप्त होते हैं। कथाओं में इस बात पर भी बल दिया गया है कि अशुभ कृत्यों से बचो। जो व्यवहार तुम अपने लिए चाहते हो वैसा ही व्यवहार दूसरों के लिए भी करो। इन कथाओं में जीवनोत्कर्ष की पवित्र प्रेरणाएँ दी गयी हैं। व्यसनों से बचने के लिए और सद्गुणों को धारण करने के लिए सतत प्रयास किया गया है।

इन कथाओं के सभी पात्र जैन-कथा साहित्य के निर्धारित प्रयोजन के अनुरूप ढाले गये हैं। इसमें कोई राजा है, रानी है, मन्त्री है, राजपुत्र है, कोई सेठ व सेठानी है। कोई चोर, कोई दुकानदार तो कोई सैनिक है। इस प्रकार सभी पात्र अपने-अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वकृत कर्म का फल भोगते हैं। कर्म के अनुसार उनका जीवन यापन होता है और अन्त में किसी न किसी का उपदेश श्रवण कर या किसी निमित्त से वे ससार से विरक्त हो जाते हैं। श्रमण जीवन या श्रावक जीवन को स्वीकार कर मुक्ति की ओर कदम बढ़ाते हैं। इन कथाओं में जीवनोत्कर्ष चारित्र्य द्वारा होता है। कषायों की मन्दता, आचार की निर्मलता के स्वर सर्वत्र झकृत हुए हैं। सीधे, सरल व नपे-तुले शब्दों में वे पात्र की विशेषताएँ बतलाते हैं। इन कथाओं के वर्णनों में उतार-चढ़ाव नहीं है। जो सज्जन हैं वे जीवन की सान्ध्यवेला तक सज्जन ही बने रहे और दुर्जन व्यक्तियों का मानस भी उन सज्जनों के सम्पर्क से बदल जाता है। वह अपने कुकृत्यों को त्याग कर सुकृत्यों को अपनाते हैं। कथाएँ कुछ बड़ी हैं, कुछ छोटी। कथा-लेखन शैली कथा कहने के समान ही है। सभी कथाएँ वर्णनात्मक और उपदेशप्रधान हैं। यत्र-तत्र सूत्र रूप में उपदेश भी दिया गया है। ये कथाएँ आधुनिक कहानी व उपन्यास की शिल्प की दृष्टि से भले ही कम खरी उतरें, क्योंकि लेखक का उद्देश्य पाठक को शब्द-जाल में व शैली के भँवर जाल में उलझाना नहीं है, वह तो पाठकों के जीवन का चारित्रिक दृष्टि से निर्माण करना चाहता है। इसलिए यत्र-तत्र उपदेश, नीति-कथन व उद्धरणों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से हुआ है। भाषा में चुम्बकीय आकर्षण है जो पाठकों को सदा आकर्षित करता रहता है। कथोपकथन यथास्थान कथासूत्र को आगे बढ़ाने में उपयोगी हैं। ये सभी कथाएँ जैन-कथा साहित्य की सुन्दर व अनमोल मणियाँ हैं जो सदा चमकती रहेगी।

संक्षेप में जैन कथाएँ प्रथम भाग से ६५ भाग तक की कथा सूची इस प्रकार हैं—

भाग	पृष्ठ	कथा नाम	कथा संख्या
१	१७२	धर्मवीर घन्ना	१
२	१६६	सती सुन्दरी, रत्नवती-रत्नपाल, महासती अजना	३
३	१८०	दामनक, हरिवल मच्छी, कामघट कथा, सहस्र-मल्ल चोर, रत्नशिखर	५
४	२०४	मणिपति चरित्र	१
५	१६०	इलापुत्र, चिलातोपुत्र, यवराज ऋषि, क्षुल्लक मुनि, ललिताग कुमार, सुकुमालिका, पुण्डरीक-कुण्डरीक, आचार्य आपाढभूति, थावर्चापुत्र	६
६	१८८	महाबल-मलयासुन्दरी चरित्र	१
७	१८४	महासती मदनरेखा, सती मृगासुन्दरी	२
८	१६०	सती शीलवती, हसराम-वच्छराज, राज-कुमारी सुनन्दा, प्रत्येकबुद्ध करकण्डु, प्रत्येकबुद्ध द्विमुख, प्रत्येकबुद्ध नगति, ब्रह्मदत्त चक्री, चक्रवर्ती सगर, धनद कुमार	६
९	२०२	समरादित्य केवली चरित्र	१
१०	२१०	जिनदास-सुगुणी चरित्र	१
११	१८०	वीरभाण-उदयभाण, सूरपाल-शीलवती	२
१२	२००	केसरिया-मोदक, हस-केशव, केशरी, रत्न-सार, बकचूच, मंगल कलश, भोमकुमार, वसुराजा, अरुणदेव, कुलपुत्र महाबल, सुन्दर राजा	११
१३	१६६	चम्पकसेठ, अमरसेन-वयरसेन, चन्द्रसेन-चन्द्रावती, नूपुर-पण्डिता	४
१४	२३८	प्रद्युम्न चरित्र	१
१५	१८०	उत्तमकुमार, सुतस चरित्र	२
१६	२१२	विद्यासिद्ध वीर अम्बड, विद्याविलास	२

भाग	पृष्ठ	कथा नाम	कथा संख्या
१७	२१२	भविष्यदत्त चरित्र, जय-विजय चरित्र	२
१८	२०८	सम्यक्त्व से सम्बन्धित १५ कथाएँ	१५
१९	१९२	यशोधर नृप चरित्र, मणिशेखर	२
२०	१८८	सती जसमा ओडण, ऋषिदत्ता, लीलापत- झणकारा	३
२१	२१८	विक्रमादित्य की १७ साहस कथाएँ	१७
२२	२२६	विक्रमादित्य की २६ नीति एवं धर्म कथाएँ	२६
२३	२२६	विक्रमादित्य की १८ कौतुक कथाएँ	१८
२४	१८२	विक्रमादित्यपुत्र-विक्रम चरित्र की ५ कथाएँ	५
२५	१९६	श्रीपाल-मैनासुन्दरी चरित्र	१
२६	१९४	महेश्वरदत्त चरित्र, अमरकुमार चरित्र	२
२७	२१५	अजापुत्र चरित्र, जिनसेन-रामसेन	२
२८	२२२	वसन्तकुमार, भीमसेन हरिसेन, जयसुन्दरी, चन्द्रसेन-लीलावती आदि	५
२९	२०४	लीलावती चरित्र, पुण्यपाल-गुणसुन्दरी, विद्यु- ल्लता, कनकसुन्दरी, सती अनन्तमती, सती पद्मिनी	६
३०	१७०	सम्यक्त्व कौमुदी की ११ कथाएँ	११
३१	२१६	सहदेव, अघे परीक्षक, भाविनी-कर्मरक्षित, प्रियकर राजा, देवयश चरित्र	५
३२	२१५	त्रिलोक सुन्दरी, रूपली, मंजुला सती, नटखट और बुद्धिविजय चरित्र	५
३३	१७६	कुसुमसेन-कुसुमवती, अरणक मुनि, अतुंकारी भट्टा, रत्नचूड श्रेष्ठी, विजय सेठ-विजया सेठानी, नवलशा हीरजी आदि १२ कथाएँ	१२
३४	२०४	पुण्यसार, मर्मभेद, सागर सेठ, कान्हड कठि- यारा, झाझरिया मुनि, जुट्ठल श्रावक, श्रीपति सेठ आदि	८
३५	१८४	मानतु ग-मानवती चरित्र	१

भाग	पृष्ठ	कथा नाम	कथा संख्या
३६	१७६	वीरांगद-सुमित्र, सोमचन्द्र, धनदत्त और शुक, मत बोल, सगो की सगाई, वरदत्त (ज्ञानपंचमी कथा), दृढप्रहारी	७
३७	२००	सम्राट श्रेणिक से सम्बन्धित कथाएँ	२०
३८	२१६	सम्राट श्रेणिक एवं अभयकुमार से सम्बन्धित कथाएँ	२१
३९	१५८	वीरसेन-कुमुमश्री	१
४०	१७८	बावना चन्दन, बीसा बोली, सोना सती	३
४१	१७२	धनदत्त चरित्र, शुभमती, चन्द्रकान्त-सूर्यकान्त, वासवदत्ता-उदयन	४
४२	१७८	चन्दन-मलया, चित्रसेन-पद्मावती, धनदत्त व्यवहारी, लक्ष्मी-सरस्वती	४
४३	१७२	सवेगचरित, निमित्त भाषण, मुकनसिंह-वंसाला	३
४४	१५२	सिंहलकुमार, सद्यवत्स-सार्वलिगा, मखतूल-जादी	३
४५	१५२	सत्यव्रती हरिश्चन्द्र, वत्सराज	२
४६	१६८	सती कुसुमवती, कृतपुण्य (कयवन्ना शाह)	२
४७	१६४	मणिचन्द्र-गुणचन्द्र, सती विनयवती, कामधेनु	३
४८	१७०	जयानन्द केवली चरित्र	१
४९	१४६	भुवनभानु केवली चरित्र	१
५०	१७०	मित्रसेन-धर्मसेन, सती रत्नवती, रतिसार कुमार, विस्मत का खेल, सोया सो खोया, माधवसिंह	६
५१	१५४	सपनो का सच (भरत चक्री के स्वप्न, राजा विम्बसार के स्वप्न, चन्द्रगुप्त राजा के १६ स्वप्न) पुण्यपाल चरित्र	२
५२	१५६	सर्वज्ञप्रभा, मुक्तिप्रभा, भीमसेन, कविता की करामात, फूलो की रानी, सौतेली माँ, चार	

भाग	पृष्ठ	कथा नाम	कथा सख्या
		प्रश्न चार उत्तर, श्रीमती, लक्ष्मी का साहस	८
५३	१६०	रमणीक सेठ, वसन्तमाधो-मजुघोषा	२
५४	१५३	धर्मपाल, राजकुमारी स्मिता, स्वप्न सुन्दरी, विधि के विधान, माँ जैसी बेटी, राजा रसाल और शीलवती, जीवन का सार, दाडमिया सेठ, आचार्य स्कन्दक, लक्ष्मी पुञ्ज, पतिव्रता नारी, रोग का मूल, मइरावती	१३
५५	१५२	वीरमती जगदेव, प्रियकर राजा	२
५६	१५२	तरंगवती कथा	१
५७	१५०	चक्रवर्ती भरत, भ० शान्तिनाथ	२
५८	१८०	पतर्गसिंह चरित्र	१
५९	१७६	कुवलयमाला	८
६०	१५८	कुवलयमाला	६
६१	१५६	कुवलयमाला	७
६२	१५०	कुवलयमाला	९
६३	१६३	गोविन्दसिंह चरित्र	१
६४	१५२	यक्षदिन्न, धर्मरुचि, धनमित्र-दृढमित्र, धर्मघोष, मच्छियमल्ल, निम्बक, सुन्दरीनन्द, माथुर- वणिक, शाम्ब पालक, क्षुल्लक श्रमण, सिद्धा- चार्य, जा सा, कनककेतु, मगधसुन्दरी, वज्र- स्वामी, मुनि स्कन्दकुमार, दत्तमुनि, वारत्तमुनि, सागरचन्द्र मुनि, अमरदत्त राम व चपलाक्ष	२२
६५	१५८	सती रोहिणी, रतिसुन्दरी, सती नन्दयन्ती, नर्मदासुन्दरी, शृंगारमजरी, गुणसुन्दरी, भुवनानन्दा, बलवीर कुमार	९
६६	१५०	आरामशोभा, पुण्याढ्य राजा, राजा यशो- वर्मा, अग्निभूति, ब्राह्मणकुमार, हेलाक श्रेष्ठी, नागदत्त, बल्कलचीरी, विश्वभूति, साध्वी लक्ष्मणा	९
६७	१६०	गर्जसिंह चम्पकमाला	१
६८	१५६	मानव जन्म पर दस दृष्टान्त, कर्मजा बुद्धि प्रियदर्शना, सती गुणमाला	१३

भाग	पृष्ठ	कथा नाम	कथा सख्या
६६	१७६	रतिसार-बधुमती, जिनचन्द्र, वीर धवल राजा, मदनसेन-तारासुन्दरी, विमलासती, श्रेष्ठी-पुत्र कमल, लड्डू लोभी, सुगन्धा, अशोक रोहिणी	६
७०	१७६	धूमकेतु, चचलकुमारी, देवराज-वच्छराज तेजसिंह, पाप का घडा,	५
७१	१४२	तिलक मञ्जरी	१
७२	१५८	भगवान् ऋषभदेव	१
७३	१६८	धम्मिल चरित्र	१
७४	१६०	चन्द चरित्र	१
७५	१६०	सिंह-वसन्त, सूरविप्र, उज्झितकुमार, श्रेष्ठी पुत्री पद्मिनी, कलबालुक, मुञ्ज राजा, समुद्र-दत्त, पक्षिघातक, मूर्ख को तत्त्वदान कैसा ?, बल राजा, मेघरथ-विद्युन्माली, अहीर-अहीरनी, सुव्रतमुनि, पुष्पभूति आचार्य, अनव-स्थित चित्त श्रोता, गंगा पाठक	१६
७६	१७६	मुग्धभट्ट, सामदेव-वामदेव, चम्पकमाला, वीरकुमार	४
७७	१३६	राजकुमार महेन्द्र, गन्धप्रिय, मधुप्रिय, दम-दन्त राजर्षि, वारिखिल्ल, महेन्द्र राजा, कोकास	७
७८	१५६	अगीतार्थ आचार्य, विजयसेन, वसुतेज-मदन-मंजरी, राजा और आचार्य, मूर्ख शिष्य और बन्दर, हुण्डिक चोर, सुरप्रिय कुमार, काम पाल, धर्म राजा	६
७९	१५०	प्रियवद-कनकवती, लक्ष्मीधर सेठ, सर्वांग सुन्दरी, राजकुमार मकरध्वज, कमल सेठ	५
८०	१५२	महानन्दकुमार, वसुदत्त धनदत्त, धन सेठ	३
८१	१५०	तीन मित्र (रात्रि भोजन), मन्त्रिपुत्री भवानी, मृगसुन्दरी, धनमित्र, (सामायिक)	४

भाग	पृष्ठ	कथा नाम	कथा संख्या
८२	१६२	भण्डारी धनद (देशावकाशिक व्रत) देवकुमार प्रेतकुमार (पौषध्व्रत) गुणाकर-गुणधर (अतिथि सविभाग व्रत)	३
८३	१६२	पृथ्वीचन्द्र-गुणसागर चरित्र (शंख कलावती चरित्र)	१
८४	१४८	पद्मावती-पद्मसी, वसुधोर कथा, पुरन्दर- कलावती	३
८५	१४६	वसुदेव चरित्र (श्रीकृष्ण के पिता)	१
८६	१४४	भगवान् अरिष्टनेमि चरित्र	१
८७	१२०	वासुदेव श्रीकृष्ण चरित्र	१
८८	६७	भगवान् अरिष्टनेमि और कर्मयोगी श्रीकृष्ण के प्रेरक प्रसंग	११
८९-९०	३०१	जैन महाभारत (पाण्डव चरित्र)	१
९१	१४३	सुधासिन्धु, चन्द्रकुंवर-चन्द्रकला	२
९२	१२८	चार मित्र, आंसू बन गये मोती, आनन्दसेन और चन्द्रसेन	३
९३	११६	नारी नारायणी, पुण्यपुरुष और पुण्यप्रभा, पाँच मित्र : चार विद्याएँ	३
९४	१२८	मन्त्री सुमतिचन्द्र, विद्युत्तमाला एवं भाग्यवती अक्ल की दुकान, धर्मचन्द्र एवं लालचन्द्र नारी के दो रूप	५

योग :—१६२३४ — कुल पृष्ठ

योग ५००

९५ (प्रेस में)

भगवान् महावीर चरित्र

१

जैन कथाओं के अतिरिक्त आपश्री के प्रवचन साहित्य में सैकड़ों रूपक, ऐतिहासिक कथाएँ व बोधकथाएँ प्रयुक्त हुई हैं। उदाहरण के रूप में हम यहाँ एक दो कथाएँ दे रहे हैं, जिससे ज्ञात हो सके कि सभी कथाएँ सरस व बोध प्रदान करने वाली हैं।

“अर्धरात्रि का समय था। आकाश में चपला चमक रही थी, घनघोर घटाएँ छाई हुई थी। बरसात की झड़ी लगी हुई थी। ठीक ऐसे समय में

सुनसान मरघट में एक नारी का करुण क्रन्दन सुनाई देता है। उसके नेत्रों से गंगा-यमुना बरस रही है। वह दुखिया अबला पुकार रही थी—“महाराज ! यही रहते हो ? जरा आओ, अन्तिम समय में अपने प्यारे पुत्र का मुखड़ा तो देख लो !” अबला रोयी, किन्तु वहाँ उस अरण्यरोदन को सुनता ही कौन था ? इतने में उसने सामने देखा एक जरा जीर्ण काले-कलूटे शरीर का एक व्यक्ति हाथ में बास लिये खड़ा है और बोलता है—“अरी पगली ! क्यों रोती है ? यहाँ राजमहल नहीं है, कौन आयेगा तुझे देखने ?”

करुण स्वर में तारा ने कहा—‘तुम्हारे पास माँ का हृदय होता तो तुम्हें मेरी व्यथा का अनुभव होता। यह मेरे कलेजे का टुकड़ा आज जमीन पर पड़ा है। इसके शव को ढकने के लिए आज पूरा कपड़ा भी नहीं मिल रहा है। सोने के पालने में झूलने वाले सूर्यवश के राजकुमार को आज कफन के लिए टुकड़ा भी नसीब नहीं है। मेरा हृदय आज वेदना से फटा जा रहा है। इस पुत्र के पिता ध्वजपति सम्राट् को मैं पुकारती हूँ।

सामने खड़े व्यक्ति ने पूछा—‘कौन हो तुम ? क्या तुम्हारा नाम तारा है ?’ ‘और आप सूर्यवशी सम्राट् हरिश्चन्द्र हैं ?’ तारा ने प्रतिप्रश्न किया, और तभी बिजली चमकी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। वर्षों से बिछुड़े हुए दो प्राणी मिले, पर अत्यन्त करुण प्रसंग को लेकर। पुत्र की लाश को देखकर हरिश्चन्द्र का हृदय भर आया। किन्तु दूसरे ही क्षण कर्तव्य पालन के लिए हृदय को कठोर कर बोला—‘अरी पगली ! यह अब महाराजा हरिश्चन्द्र नहीं है, यह तो कालिया-चाण्डाल का क्रीतदास है और तुम तारा हो, पर अब महारानी नहीं हो, ब्राह्मण की क्रीतदासी हो। अब भूल जाओ उन दिनों को। क्या उस दिन की घड़े के हाथ लगाने की घटना भूल गई ?’ तारा के आँसुओं का बाँध टूट चुका था। वह कहने लगी ‘नाथ ! सब करो, देखते नहीं हो प्राणप्यारा पुत्र सामने मरा पड़ा है।’

हरिश्चन्द्र—“क्या हुआ है इसे ?”

“प्राणनाथ ! आज यह फूल चुनने उद्यान में गया था, तभी एक काले विषधर ने इसे डस लिया। इसके शरीर के अणु-अणु में जहर फैल गया है।” तारा दिखलाने के लिए आगे बढ़ती है।

“तारा ! यह तो ठीक है। इस समय मैं अपने मालिक के कर्तव्य पर नियुक्त हूँ। मैं कुछ भी रियायत करने को तैयार नहीं। एक टका लेकर आओ दाह-संस्कार का। जब तक दाह-सस्वार का टका नहीं दोगी तब तक दाह-संस्कार नहीं हो सकेगा।”

तारा—नाथ ! यह तो जैसा मेरा पुत्र है, वैसा ही आपका है । क्या आप दाह सस्कार के लिए सामान नहीं दे सकते ? यहाँ तो काफी लकड़ियों का ढेर है, कौन देखता है प्राणनाथ !

हरिश्चन्द्र ने गरजते हुए कहा—मैं कर्तव्य से च्युत नहीं हो सकता । मैं अपने अधिकार की वस्तु छोड़ सकता हूँ पर यह तो मेरे स्वामी के अधिकार की वस्तु है । लाश जलाने के लिए दो टके देने ही होंगे ।

नाथ ! एक ही साड़ी थी, आधी का कफन बनाया और आधी लज्जा निवारण के लिए है, और कुछ नहीं ।

हरिश्चन्द्र—चाहे कुछ भी हो तुम्हें टके चुकाने होंगे ।

तारा दरख्त की ओट में होकर अपनी साड़ी खोलकर देते हुए कहती है—लो नाथ, टके की कोमत की तो होगी न ?

कर्तव्य की कठोर अग्नि-परीक्षा में हरिश्चन्द्र उत्तीर्ण हुए ।

×

×

×

बंगाल के महान् दार्शनिक सतीशचन्द्र विद्याभूषण की प्रशंसा सुनकर उनकी माता के दर्शन करने के लिए बहुत दूर से एक व्यक्ति आया । उसका विचार था कि जिस माता की वात्सल्यमयी गोद में पलकर विद्याभूषण का जीवन इतना कलामय बना है, उस रत्नकुक्षिधारिणी जननी के दर्शन कर अपने नयनों को पवित्र करूँ । किन्तु ज्यों ही उसने सीधे-सादे वस्त्रों से तथा हाथों में पीतल के कड़ों से युक्त विद्याभूषण की माँ को देखा त्यों ही भौचक्का हो गया । उसके मस्तिष्क में अनेक कल्पनाएँ उत्पन्न होने लगी कि क्या ऐसा महान् दार्शनिक अपनी माता की इतनी उपेक्षा कर सकता है ? क्या ये सीधे-सादे वस्त्र और पीतल के कड़े माता के अनादर की मुँह बोलती कहानी नहीं है ? किन्तु वार्तालाप करने से उसे अपनी धारणा मिथ्या प्रतीत हुई । माँ और पुत्र में अगाध स्नेह के दर्शन हुए । तथापि आगन्तुक ने अपने मन के अविश्वास को दूर करने के लिए अत्यन्त नम्रता से पूछा—“माताजी ! आपके शरीर पर साधारण वस्त्र और पीतल के कड़े देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्या यह आपके लिए, बंगाल के लिए और सतीश बाबू के लिए लज्जा की बात नहीं है ?”

सतीश बाबू की माँ ने कहा—भैया ! तुम्हारा यह समझना भूल भरा है । हीरे, पन्ने, माणिक, मोती के आभूषणों से आवेष्टित होकर जन-मन में ईर्ष्या की भावना भड़काने में अपना और बंगाल का व सतीश का गौरव अनुभव

नहीं करती। मनुष्य की सुन्दरता वस्त्रालंकारों से नहीं अपितु त्याग में, उदारता में, सात्विकता में है। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होनी चाहिए कि अभी कुछ समय पूर्व बगाल के दुष्काल ने जन-जीवन में एक विषमता पैदा कर दी थी, मानव अन्न के दाने-दाने के लिए तरस रहा था, छटपटा रहा था। उस समय सतोश ने जो उदारता दिखलायी और मैंने अपने हाथों से जो गरीब जनता की सहायता की, वही मेरा असली गौरव है। सादगी और संयम से जीवन बिताना ही सच्चे कलाकार का लक्षण है।

सभी कथाएँ दिलचस्प, शिक्षा-प्रधान हैं। किसी कहानी में वैराग्य की रसधारा है तो किसी में बाल-क्रीड़ा एवं मातृ-स्नेह का वात्सल्य रस प्रवाहित है तो किसी में पवित्र चरित्र की शुभ्र तरंगें तरंगित हो रही हैं तो किसी में नीति कुशलता की ऊर्मियाँ उठ रही हैं, तो कहीं पर बुद्धि के चातुर्य की क्रीड़ाओं की लहरें अठखेलियाँ कर रही हैं, तो कहीं पर दया-अहिंसा-मानवता के सिद्धान्तों की सरस धाराएँ प्रवाहित हो रही हैं, कहीं पर वीररस और कहीं पर शान्तरस की उछलती हुई कल्लोलें कल्लोल कर रही हैं। आपश्ची की कथाओं की भाषा मुहावरेदार और कहावतों से परिपूर्ण हैं। भाषा बहुत ही सरल, सरस व सुन्दर है। जैसे तेलयुक्त घुरी से लगा हुआ चक्र बिना किसी रुकावट के नाचता है; वैसे ही पाठक इन कहानियों के रस में प्रवाहित हो जाता है। आपश्ची ने सभी प्राचीन कथाओं को प्राणवती भाषा में नवजीवन दिया है। आपके कथा-साहित्य में पिष्ट-पेषण नहीं है। आप कथाओं के माध्यम से नया चिन्तन, मौलिक विचार देना चाहते हैं। □ □

११ प्रवचन-साहित्य

चीनी भाषा के सुप्रसिद्ध धर्मग्रन्थ ताओ उपनिषद में एक स्थान पर कहा है—“हृदय से निकले हुए शब्द लच्छेदार नहीं होते और लच्छेदार शब्द कभी विश्वास लायक नहीं होते।”

हृदय की गहराई से जो वाणी प्रस्फुटित होती है, उसमें सहज स्वाभाविकता होती है, जिस प्रकार कुएँ की गहराई से निकलने वाले जल में शीतलता भी सहज होती है, उष्मा भी सहज होती है और निर्मलता भी सहज होती है। जो वाणी सहज रूप से व्यक्त होती है, वह प्रभावशाली होती है। जो उपदेश आत्मा से निकलता है, वह आत्मा को स्पर्श करता है। जो केवल जीभ से ही निकलता है, वह अधिक प्रभावशाली नहीं होता, हृदय को छू नहीं सकता; चूँकि उसमें चिन्तन, मनन और आचार का बल नहीं होता।

साधारण व्यक्ति की वाणी वचन है, तो विशिष्ट विचारको की वाणी प्रवचन है। क्योंकि उनकी वाणी में चिन्तन, भावना, विचार और जीवन का दर्शन होता है। वे निरर्थक बकवास नहीं करते; किन्तु जो भी बोलते हैं उसमें गहरा अर्थ होता है, तीर के समान वेधकता होती है। एतदर्थ ही सघ-दास गणी ने बृहत्कल्पभाष्य में कहा है—

गुण सुदृढयस्स वयण घय परिसित्तुब्ब पावओ भवई ।

गुणहीणस्स न सोहइ, नेह बिहणो जइ पइवो ॥

गुणवान व्यक्ति का वचन धृत सिंचित अग्नि के समान तेजस्वी और पथप्रदर्शक होता है जब कि गुणहीन व्यक्ति का वचन स्नेहरहित दीपक की भाँति निस्तेज और अन्धकार से परिपूर्ण।

श्रद्धेय सद्गुरुदेव जब बोलना प्रारम्भ करते हैं तब समस्त सभा मन्त्र-मुग्ध हो जाती है। श्रोता का मन और मस्तिष्क उनकी प्रवचन-धारा में प्रवाहित होने लगता है। आपकी वाणी में हास्यरस, करुणरस, वीररस और शान्तरस आदि सभी रसों की अभिव्यक्ति सहज रूप से होती है। आपको किंचित् मात्र भी प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती। वक्तृत्व कला आपका सहज स्वभाव है। आपकी वाणी में मधुरता, सहज सुन्दरता है।

भावो की लड़ी, भाषा की झड़ी, और तर्कों की कड़ी का ऐसा सुमेल होता है कि श्रोता झूम उठते हैं। आत्मा, परमात्मा, सम्यग्दर्शन, स्याद्वाद, जैसे दार्शनिक विषयो को भी सहज रूप से प्रस्तुत करते हैं। श्रोता ऊबता नहीं, थकता नहीं। आपका प्रवचन सुलझा हुआ, अध्ययनपूर्ण और सरस होता है। इसीलिए लोग आपको वाणी का जादूगर कहते हैं। किस समय क्या बोलना, कैसे बोलना और कितना बोलना—यह आपको ध्यान है। आपके प्रवचनो में नदी की भाँति गति है और अग्नि ज्वाला की तरह उसमें आचार-विचार का तेज व प्रकाश है। आपकी मधुर व जादू भरी वाणी से सामान्य जनता ही नहीं अपितु साक्षर व्यक्ति भी पूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। आप जहाँ भी जाते हैं, वहाँ की जनभाषा में प्रवचन करते हैं। आपका प्रवचन साहित्य हिन्दी, गुजराती, और राजस्थानी इन तीन भाषाओं में प्रकाशित हुआ है। भाषा पर आपका पूर्ण अधिकार है। आपमें विचारों को अभिव्यक्त करने की कला गजब की है। आपकी वाणी में ओज है, तेज है, और शान्ति है। वस्तुतः आप वाणी के कलाकार हैं।

वाणी मानव की अनमोल सम्पत्ति है, अनुपम निधि है। यदि मानव के पास वाणी की अमूल्य सम्पत्ति न होती तो वह पशु और पक्षियों की तरह अपने विमल विचारों की मूर्त रूप नहीं दे सकता था। साहित्य, संस्कृति, धर्म, दर्शन, कला, और विज्ञान का निर्माण नहीं कर सकता था। वैदिक ऋषियों ने इसी कारण वाणी को सरस्वती कहा है। “वाचा सरस्वती”, “जिह्वाग्रे सरस्वती” कहकर वाणी के महत्त्व पर प्रकाश डाला है।

हिटलर का कहना था कि सभी युगान्तरकारी क्रान्तियों का जन्म लिखित शब्दों से नहीं अपितु ध्वनित शब्दों से हुआ है। वाक्बल से जो कार्य हो सकता है वह तलवार के बल से नहीं हो सकता। इतिहास साक्षी है—भगवान महावीर, तथागत बुद्ध, ईसा, मुहम्मद, अरस्तू, मार्टिन लूथर, अब्राहम लिंकन, क्रामवेल, लार्ज वॉशिंगटन, नेपोलियन, चर्चिल, हिटलर, लेनिन, स्टालिन, शंकराचार्य, दयानन्द सरस्वती, विवेकानन्द, रामतीर्थ, महात्मा गान्धी, सुभाष बोस आदि ने अपने ओजस्वी भाषणों द्वारा जो धर्म, समाज और राजनीतिक क्षेत्र में क्रान्ति का शख फूँका वह किससे छिपा हुआ है।

श्रद्धेय सद्गुरुवर्य के प्रवचनों में व्यर्थ के काल्पनिक आदर्शों की गगन विहारी उड़ान नहीं है और न बौद्धिक विलास है और न धर्म-सम्प्रदाय-राष्ट्र के प्रति व्यक्तिगत या समूहगत आक्षेप है। किन्तु आपके प्रवचन जीवन-

स्पर्शी होते हैं। जीवन को उन्नत बनाने वाले हैं। जीवन की सही मुस्कान को खिलाने वाले होते हैं। दिल और दिमाग को तर्रो-ताजा बनाने वाले होते हैं। समाज की अभद्रता और विषमता को मिटाने वाले होते हैं। प्राचीनता में नवीनता का रंग भरने वाले होते हैं। सघ और राष्ट्र की स्थिति को ज्योतिर्मय बनाने वाले होते हैं। आपके प्रवचनों में त्याग और वैराग्य का अखण्ड तेज, अनुभव का अभिनव आलोक, आत्मसाधना का गम्भीर स्वर और मानवीय सद्गुणों के प्रतिष्ठान की मोहक सौरभ महकती है। आपका उपदेश उपरिदेश से नहीं अन्तर्देश से आविर्भूत होता है।

सद्गुरुदेव के प्रवचन साहित्य की अनेकानेक विशेषताएँ हैं। उन सभी विशेषताओं को अंकित करना सम्भव नहीं। क्या कभी विराट् समुद्र भी नन्ही सी अजलि में भरा जा सकता है? श्रद्धेय सद्गुरुवर्य की प्रवचन शैली के उद्धरण मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ जिससे प्रबुद्ध पाठकों को परिज्ञात हो सके कि सद्गुरुदेव के प्रवचन कितने मार्मिक और हृदय-स्पर्शी होते हैं। भारतवर्ष का महत्त्व भौतिक वैभव के कारण नहीं किन्तु धर्म के कारण है। इस प्रश्न पर चिन्तन करते हुए आपश्री ने कहा—

“भारतवर्ष अतीतकाल से ही जन-जन के मन का आकर्षण केन्द्र रहा है। किन्तु उस आकर्षण का कारण क्या अनन्त आकाश को नापने वाली हिमाच्छादित हिमालय को उच्च चोटियाँ हैं? अथवा उत्ताल तरंगों और मेघ गम्भीर ध्वनि से मानव मन को आल्हादित करने वाला समुद्र का गर्जन और तर्जन है? या हँसती और मुस्कराती हुई प्रकृति नदी की सौन्दर्य सुषमा है? या रेगिस्तान की चाँदों के समान चमकती हुई रेती है? या कल-कल छल-छल बहती हुई सरिता की सरस धाराएँ हैं? या सोने-चाँदी, हीरे जवाहरात की खानें हैं? अथवा पेट्रोल या तेल के स्रोत हैं? यह एक ज्वलन्त प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना है। यदि आपने इस बाह्य वैभव से ही भारतवर्ष का मूल्यांकन किया तो मुझे कहना चाहिए कि आपने भारतवर्ष की आत्मा को नहीं पहचाना, आपने केवल शरीर का या भौतिक पदार्थों का ही अवलोकन किया है और उसे ही महत्त्व दिया है।”

जीवन में आचार और विचार की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए आपने अपने प्रवचन में कहा है—

“बिजली के दो तार होते हैं; एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। जब तक ये दोनों तार पृथक्-पृथक् रहते हैं, तब तक आपका कमरा मधुर

प्रकाश से प्रकाशित नहीं हो सकता, पंखा आपको हवा नहीं दे सकता, रेडियो पर राग-रागिनी थिरक नहीं सकती, हीटर पानी गरम नहीं कर सकता; चाहे आप कितनी ही बार बटन दबाएँ। किन्तु ये दोनो तार मिले हुए होते हैं तो बटन दबाते ही, प्रकाश हँसने लगेगा, हीटर पानी उबाल देगा। इसी प्रकार साधक जीवन की स्थिति है। यदि उसके जीवन में आचार और विचार के दोनो तार मिले हुए नहीं हैं तो आध्यात्मिक प्रकाश फैल नहीं सकता, उत्क्रान्ति की हवा मिल नहीं सकती, विश्व के आध्यात्मिक संगीत की स्वर-लहरी सुनाई नहीं दे सकती और साधना की गर्मी आ नहीं सकती।”

विनय का महत्त्व बताते हुए आपने कहा—“विनय वह लौह चुम्बक है, जो सभी सद्गुणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आप जानते हैं सोना भी धातु है, और लोहा भी धातु है, मगर हीरे-पन्ने माणक-मोती को जडना हो तो आप सोने में ही क्यों मढ़ते हैं, लोहे में क्यों नहीं? कारण स्पष्ट है कि सोने में नम्रता है, लचक है। सोने को जितना ज्यादा पीटा जाता है उतनी ही ज्यादा उसमें नम्रता आती है। नम्र और निर्मल होने पर सोना निर्मल कहलाता है। वैसे ही नम्र और निर्मल होने पर मनुष्य पवित्र कहलाता है। सोना नम्रता के कारण जब हीरो से जड़ दिया जाता है तो उसकी कीमत लाखों की होती है। यदि सोना भी लोहे की तरह कठोर होता, वह अपने आप में हीरो को जगह नहीं देता तो उसकी कीमत लाखों की नहीं हो सकती थी। जीवन को विनम्र बनाने का अर्थ है—सोना बनाना। और जीवन सोना बन जाता है तो उसमें क्षमा, दया, सत्य, प्रेम, आदि के जग-मगाते हीरे जड़ जाते हैं, वह जीवन बहुमूल्य बन जाता है और बहुमूल्य जीवन जहाँ भी जाता है, वहाँ सुख और शान्ति की बंशी बजने लगती है।”

मानव और मानवता का विश्लेषण करते हुए आपश्री ने कहा—

“मानव और मानवता में उतना ही अन्तर है, जितना दूध और दूध की बोतल में। यदि आपको दूध पीना है तो किसी न किसी बोतल या पात्र में होगा, तभी पी पायेंगे। दूध को खाली बोतल के रूप में मानव शरीर है। अगर मानवता रूपी दूध उसमें नहीं है, तो बेकार है। आपने एक बहुत अच्छी दुकान मौके पर किराये से ली है। उसमें आलमारियाँ, शोकेस, टेबल, कुर्सियाँ आदि सजा दी है, ज्वेलरी हाउस की साइन बोर्ड भी आपने लगा दिया है, परन्तु यदि उस दुकान में माल कुछ भी नहीं है, ग्राहक आता है तो खाली लौटकर चला जाता है तो वह दुकान एक धोखे की टट्टी है। उससे कोई लाभ नहीं है—दुकानदार को, न ग्राहक को। इसी प्रकार यदि

आपने मानव-शरीर पा लिया है, उसे खूब मोटा-ताजा भी बना लिया है; विविध अलंकारों से उसे विभूषित भी कर लिया है; परन्तु कोई भी मानव आपके सम्पर्क में आता है, उसे आप घृणा की दृष्टि से देखते हैं; उसका तिरस्कार करते हैं; अपनी सेठार्ड के अभिमान में आकर उसको दुत्कार देते हैं; पास में शक्ति होते हुए भी किसी को दुखित, पीड़ित और कराहते हुए देख कर भी आगे टरक जाते हैं; आपके हृदय में मानव को देखकर प्रसन्नता की लहरे नहीं उठती हैं; आपका हृदय मनुष्य के बाह्य जाति-पाँति या सम्प्रदायों के लेबलों को देखकर वही ठिठक जाता है, तो कहना चाहिए कि आपके यहाँ भी “ऊँची दुकान फीकी पकवान” वाली उक्ति चरितार्थ हो रही है। आप मानव तो हैं, पर आप में मानवता नहीं है। मानव शरीर रूपी दुकान को आपने विविध फर्नीचरों से सजा ली है, किन्तु मानवता रूपी माल आपकी दुकान में नहीं है।”

साहित्य के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए गुरुदेवश्री ने कहा है—

“साहित्य महापुरुषों के विचारों का अक्षय कोश है। संसार रूपी रोग को नष्ट करने के लिए अद्भुत औषधि है। सत्य और सौन्दर्य से भरा हुआ मानो स्टीमर है। वह युवावस्था में मार्गदर्शक है और वृद्धावस्था में आनन्द-दायक है। वह एक अद्भुत शिक्षक है। शिक्षक चाबुक मारता है, वह कठोर शब्दों में फटकारता है और पैसे भी लेता है; पर यह न चाबुक मारता है, न कठोर शब्दों में फटकारता है और न पैसे ही लेता है; किन्तु शिक्षक की तरह उपदेश देता है। वह युवावस्था में भी वृद्ध जैसा अनुभवी बना देता है। एतदर्थ ही आस्टिन फिलिप्स ने कहा था—“कपड़े भले ही पुराने पहनो पर पुस्तकें नवीन-नवीन खरोदो।”

आपश्री की राजस्थानी भाषा में तीन पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं—
(१) मिनख पणा रो मोल (२) रामराज (३) संस्कृति रा सुर। आपकी राजस्थानी भाषा मुहावरेदार और हृदयस्पर्शी है। आपने राम-राज्य के सम्बन्ध में लिखा है—

“उण दिन देश में सोना रो सूरज उगौ हो, कारण के एक हजार वरसाँ रो गुलामी भुगतनै देस सुतंतर सरबततर हुआ हो। इण सुतन्तरता रै वास्ते भारत रा सपूतां सामी छाती गोलियाँ झेली। मांतावा आपरा व्हाला डीकरां नै फाँसी पर झूलता देख्या। जलियावाला बाग में जो अत्याचार हुआ, उणनै देखनै मिनखपणी कुरलाय उठ्यौ। ओ दानवता रो नागौ नाच हो पण

गांधीजी की विचार रूपी आँधी परदेसी राजा नै खतम कर दियो अर इतिहास प्रसिद्ध लालकिला पर यूनिन जेक की जगै समता अर साति रो प्रतीक तिरंगो असोक चक्र लहरायौ । भारतवासियाँ रै हिवडा मे आणन्द की छोला उछलण लागी, मन रा मोर नाचण लाग्या, हिवडा रूपी कमल खिलग्या । जीवण रा कण-कण में नवी चेतणा आई अर जै जै कार की आवाज सूँ आभौ गूँजण लागौ । बालक-बूढाँ सगला रै चेरा पर खुसी नाचण लागी ।”

समय की महत्ता का विश्लेषण करते हुए आपने प्रत्यक्ष अनुभूतिपूर्ण उदाहरण देते हुए कहा—

“आप संकर रा मंदिर मे जावती बखत कानी काछवा की मूरत देखी न्हैला । इण मूरत रौ अर्थ औ है के जो थे संकर रा परतख दरसण करणा चावौ तो पैला काछवा रै ज्यूँ पोता की इन्द्रियाँ पर काबू राखौ । उठाताई काछव धर्म धारण नी करौला, संकर (सुख) रा दरसण नो न्हैला ।”

प्रामाणिकता के बिना साधना का महत्त्व नही, जीवन मे प्रामाणिकता का क्या महत्त्व है इसे गुरुदेवश्री ने इस रूप मे व्यक्त किया है—

“आपणौ भारत आध्यात्मिक मुल्क गिणी जै । अठै हजारो लाखों मिनखाँ आध्यात्मिकता की धूणी घुकाई है, आध्यात्मिकता रा उपदेस दिया है अर आध्यात्मिकता रा गीत गाया है । दरसण सास्त्र अर न्याय सास्त्र ए सगलाई सास्त्र इण वास्ते इज वण्यौडा है के वे मिनख जै पोतरा धे कानी ले जावे । संगला शास्त्रामे मानखा रो चरित्र उण रै जीवन पायौ गिणी जै । जो मिनख रे जीवन मे चरित्र रूपी पायौ इज नी हवै तो पछै धार्मिक क्रियावाँ लाँबा-लाँबा पूजा पाठ धार्मिक ग्रन्थाँ रो अध्ययन, लच्छादार भासण अर प्रवचन सब बेकार है । बिना रागरा मकान जिसा है ।”

आपश्री के प्रवचनो की कुल तीन पुस्तकें गुजराती भाषा मे प्रकाशित हुई हैं—जिन्दगीनो आनन्द, जीवन नो झकार और सफल जीवन । जीवन कला पर चिन्तन करते हुए आपने कहा—

“कला नो उद्देश्य मानव जीवन नै विकृत बनावानो न थी, के प्रकृतज राखवानो न थी परन्तु तेने सस्कृत बनाववानो छे । भोग अने विलासना साधनो अने प्रसाधनो ना अर्थ माँ कला शब्द नो प्रयोग करवो ते कला नो मश्करी करवा जेवु छे । आ कलानी विकृति छे, कला नो आभास छे । साची कला न थी । आजकल सिनेमा की जाहेर खबरो ना चित्रकारो विलास भवनो माँ नग्न मूर्तियो घरनारा मूर्तिकारो श्रीमन्तो ने रीझावा माटे नृत्य करनारी वेश्याओ, रेडियो अने सिनेमा स्टुडियो माँ पैसा पैसा माटे गावानी अभिनय

करता संगीतज्ञों अने केटलाक गंदी राजरमतनी राणी ना दलालां करता कवियों कला ना व्यभिचारियो छे । आवा अधिकारी ना हाथ मां जवाना सीधे न कलानी आटली बधी बदनामी थई छे । चांदी ना थोड़ा सिक्कानों बदला मां कलानुं वेचाण न थइ शके । साचो कला पारखु कलाकार पोतानी कला थी समाज ने सत्य नी सिद्धान्त नी अने कल्याण नी अनुभूति करावे छे ।”

सत्य के महत्त्व का प्रतिपादन करते हुए आपने कहा—

“सत्य एक पारसमणि छे । तेनो स्पर्श थताज मानव जीवन रूपी लोढुं सोनुं बनी ने चमकवा लागे छे । जेणे सत्य नो स्वीकार कर्यो ते पूजनीय सन्माननीय अने सन्त शिरोमणि बनो गया ।”

इस प्रकार श्रद्धेय सद्गुरुवर्य के प्रवचन जीवन को प्रेरणा देने वाले और अभिनव ज्योति को जागृत करने वाले है । □□

१२ चिन्तन-साहित्य

जितनी अनुभूति तीव्र होगी उतनी ही अभिव्यक्ति स्पष्ट होगी और उसकी आभा देश व काल की संकुचित सीमा को पार करके सर्वदा एक समान रहने वाली है। यही कारण है कि सूक्ति साहित्य मोती के समान लघु होने पर भी मूल्यवान् है। संक्षिप्तता को सच्ची सिद्धता है। गुरुदेवश्री की अभिव्यंजना बड़ी मार्मिक और प्रभावशाली है। उनका शब्द-चयन और वाक्य निर्माण इतना आकर्षक है कि पाठक पढ़ते-पढ़ते झूमने लगता है। सद्गुरुदेव श्री का सूक्तियों का सकलन पृथक् रूप से प्रकाशित नहीं हुआ है। किन्तु आपका लिखा हुआ सूक्ति साहित्य काफी मात्रा में है, जिसकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो सकती हैं। संक्षेप में उदाहरण रूप में आपकी सूक्तियाँ और उक्तियाँ इस प्रकार हैं।

अज्ञ और विज्ञ—जो सब कुछ जान करके भी अपने आपको नहीं जानता वह अज्ञ है; और जो अन्य को जानने से पूर्व अपने आपको सम्यक् प्रकार से जानता है वह विज्ञ है।

धर्म और सम्प्रदाय—धर्म एक प्रवाह है तो सम्प्रदाय उस धर्मरूपी प्रवाह का बाँध है। बाँध के मधुर नीर से सिंचाई होती है और खेती लहलहाने लगती है और उस पानी से विद्युत तैयार होती है और विश्व उसके आलोक से जगमगाने लगता है, वैसे सम्प्रदाय रूपी बाँध से भी धर्म की सिंचाई होती है, ज्ञान का प्रकाश फैलता है। यदि सम्प्रदाय में संकीर्णता, स्वार्थता, कट्टरता का जहर मिल जाय तो वह लाभ के स्थान पर हानि करेगा।

सहस्राक्ष—मानव दूसरे की भूल को देखने में सहस्राक्ष है, पर अपनी भूल को देखने में एकाक्ष भी नहीं है। उस एकाक्ष को भी वह मूँद लेता है—यही सबसे बड़ी विडम्बना है।

सुख का कारण—जिसकी चाह नहीं उस राह पर मानव चल रहा है; पर जिसकी चाह है उस राह की ओर कदम नहीं बढ़ा रहा है। चाह सुख की है किन्तु कार्य दुःख के कर रहा है।

सुख का कारण अभाव नहीं, अतिभाव भी नहीं, किन्तु स्वभाव है।

महान् कलाकार—वह महान् कलाकार है जो नीरस जीवन में भी सर-

सता के सुमधुर सुमन खिलाता है और दुःख की काली कजरारी निशा में भी सुख की शुभ्र चाँदनी के दर्शन करता है ।

श्रद्धा और तर्क—श्रद्धा और तर्क जीवन के दो पहलू हैं । परिपूर्ण जीवन के लिए दोनों की अपेक्षा है । श्रद्धारहित जीवन अभिशाप है तो तर्करहित श्रद्धा भी बेकार है । वह सम्यक्श्रद्धा नहीं, अन्ध श्रद्धा है; शिव नहीं शव है ।

श्रद्धा में अर्पण है तो तर्क में प्रश्नचिन्ह का अकन है और है कसौटी का प्रस्तुतीकरण । श्रद्धा पलकें मूँदने की बात कहती है तो तर्क यथार्थता की कसौटी पर कसने की बात कहता है । न कसौटी को भूलना उचित है और न अर्पण को विसारना ही । दोनों का मूल्य है । घिसते-घिसते चन्दन में भी ऊष्मा पैदा होती है । केवल अर्पण ही अर्पण हो तो समर्पण का आनन्द पीछे रह जायगा ।

विचार और आचार—यदि विचार स्फटिक के समान निर्मल है तो आचार भी निर्मल होगा । बिना विमल विचार के आचार निर्मल नहीं हो सकता । विचार-क्रान्ति की नींव पर ही आचार-क्रान्ति का भव्य प्रासाद खड़ा होता है ।

अभिव्यक्ति—वह शक्ति किस काम की, जिसकी अभिव्यक्ति न हो । सूर्य की चमचमाती किरणों से झुलसते हुए व्यक्ति को वही बीज शान्ति प्रदान कर सकता है जो वृक्ष के रूप में अभिव्यक्त हो चुका है ।

रमणीय—जो रमणीय है वह शिव भी अवश्य होगा । जो रमणीय है किन्तु कल्याणकारी नहीं है; वस्तुतः वह रमणीय नहीं है । वह तो किपाक फल के सदृश है ।

विरोध—विरोध तो ज्योति से पूर्व होने वाला घुआँ है । वह कुछ क्षणों के लिए लोगो के नेत्रों को धूमिल बना दे; किन्तु अन्त में ज्योति ही रहती है । जिन्हे ज्योति की आशा है, वे घुएँ को देखकर निराश नहीं होते ।

पाप की कल्पना—अफीम के फूल की तरह पाप की कल्पना प्रारम्भ में सुन्दर और चित्ताकर्षक है; किन्तु अन्त में वही कल्पना सर्प के आलिगन की तरह नष्ट कर देती है ।

उपदेश—उपदेश बर्फ के समान है । वह जितना धीरे-धीरे दिया जायगा, उतना ही स्थायी, गहरा और मन में प्रवेश करने वाला होगा ।

मौन—मौन वीर अर्जुन के अचूक वाण की तरह है जिसका वार कभी भी खाली नहीं जाता, जो कार्य बोलने से सम्पन्न नहीं हो सकता, वह

१३ उपसंहार

परम श्रद्धेय सद्गुरुवर्य विश्व की जगमगाती एक महान् विभूति है, मनीषी और मनस्वी सन्त हैं। आपका जीवन सहस्रदल कमल के समान सुवासित व रमणीय है, जो प्रतिपल-प्रतिक्षण अपने मधुर सौरभ कोष लुटाता रहता है, तेजस्वी सूर्य के समान दिव्य आलोक प्रदान करता है और गंगा के निर्मल प्रवाह की तरह सरसता का संचार करता है, वह जनजीवन के लिए उपकारक एव अत्यन्त हितकारक है, इसीलिए वह हम सब के लिए वन्दनीय, वर्णनीय और अर्चनीय है।

सद्गुरुवर्य का विराट जीवन, ज्ञान, दर्शन, चारित्र की परमपावन त्रिपथगा है। जो भी उनके निकट सम्पर्क में आता है वह अनिर्वचनीय आनन्द, तृप्ति और मानसिक विश्रान्ति का अनुभव करता है। वस्तुतः आपका जीवन रमणीयता का अक्षय कोष है। दिन भर कर्मयोगी की तरह कार्य करते रहने पर भी शरीर पर थकान, मुख पर म्लानता, और मानसिक विक्षोभ की एक रेखा भी आपके चेहरे पर नहीं दिखायी देगी। प्रत्येक क्षण वही तत्परता, वही लीनता, वही जीवन और जगत के गम्भीर रहस्यों का अन्वेषण करती हुई भाव-मुद्रा, वही मधुर मुस्कराहट और वही निर्माण की छटपटाहट। वे स्वयं समय की पकड़ में नहीं आते; किन्तु समय तब तक उनकी पकड़ से छूट नहीं सकता, जब तक वे उसके छलछलाते रस को अच्छी तरह निचोड़ नहीं लेते। कविकुलगुरु कालिदास ने रमणीयता की जो परिभाषा की है वह आपके जीवन में जीवित और जागृत दिखाई देती है—क्षण-क्षणेश्वरतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः।”

आपश्री ने अपने जीवन के बहुमूल्य बहत्तर वासन्ती बहारों को पूर्णरूप से जन-जन के जीवनोत्कर्ष की मगलमय भावना हेतु समर्पित किया और आज भी उसी मस्ती में अनन्त सौरभ, अनन्त आनन्द और अनन्त प्रकाश को कुबेर की तरह बाँट रहे हैं। उस विराट् व्यक्तित्व को यह जड़ लेखनी कैसे अभिव्यक्त कर सकती है ?

मैंने जो गुरुदेवश्री का जीवन-वृत्त लिखा है वह भावुकता के प्रवाह में प्रवाहित होकर नहीं लिखा है, किन्तु गहराई से उनकी अगाधता को देखा है। श्रद्धा का रस तो उसमें होगा ही किन्तु श्रद्धा के साथ विवेक व विचार नेत्र भी पूर्ण रूप से खुले रहे हैं और पद-पद पर लेखनी विचार रस में डूबकर ही आगे बढ़ी है। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि अगणित सूर्य अपनी हजारों किरणों के साथ चमक रहे हैं, विश्व मैत्री के अगणित कलश एक साथ छलक रहे हैं; और उनके अन्तर्हृदय से स्नेह सद्भावना व करुणा की न जाने कितनी ही गंगा-यमुना और सरस्वतियाँ बह रही हैं। अतः उसे किसी सीमा में बाँधना कठिन ही नहीं, कठिनतर है। आपश्री का निर्मल व्यक्तित्व “सत्य शिवं सुन्दरम्” की अपूर्व समन्विति है। आपके प्रत्येक चरण में मानवता की मंगल मुस्कराहट है, और प्रत्येक शब्द में समन्वय का अनहदनाद है, और प्रत्येक चिन्तन में दिव्य आलोक है और प्रत्येक श्वासोच्छ्वास में अनन्त विश्वास है।

श्रद्धेय सद्गुरुवर्य का व्यक्तित्व और कृतित्व बहुमुखी है। उत्कृष्ट साधना से जहाँ आपने अपने अन्तरंग को विकसित किया है वहाँ व्यवहार कुशलता से और स्नेह सद्भावना से जन-जन के अन्तर्मनस को जीता है। आपश्री का जीवन सरोवर नहीं; किन्तु भागीरथी की बहती धारा है। आपके प्रत्येक श्वास में प्रगति का स्वर प्रस्फुटित होता है, जडता और स्थितिपालकता आपको किञ्चित् भी पसन्द नहीं है। आपके जीवन में ऋतुराज वसन्त की तरह सुन्दरता और सरसता है। सदा अभिनव कल्पना और नये उत्साह के सरस सुमन खिलते रहते हैं। अतीत के प्रति अपार आस्था होने पर भी आपके नेत्रों में भविष्य का विश्वास और उल्लास है। आप मानवता के मसीहा हैं, युगपुरुष हैं। आपका जीवन ‘अणोरणीयान् महतो महीयान्’ है। आप असाधारण प्रतिभासम्पन्न, अतुल आत्मबली, कुशल अनुशासक, अनुत्तर आचार-निधि, और साहित्य जगत के उज्ज्वल नक्षत्र हैं।

मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूँ, मुझे गुरुदेवश्री के जीवन को अत्यन्त निकटता से देखने का अवसर मिला। सन् १९४० में मैंने आपश्री के चरणों में आर्हती दीक्षा ग्रहण की तब से निरन्तर मैं आपश्री के साथ रहा हूँ। मैंने आपश्री को देखा है, परखा है, जैसे सूर्य का प्रकाश, चन्द्रमा की शीतलता और जलधि का गाम्भीर्य प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं; वैसे ही आपके जीवन को निखारने की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं निखरित है।

कार्य मौन से हो जाता है। मौन में शब्दों की अपेक्षा अधिक शक्ति है और वह सर्वोत्तम भाषण है।

अभिमान और विनय—अभिमान का प्रकाश विजली की चमक की तरह है जो एक क्षण चमकती है और विनय का प्रकाश चमचमाते हुए सूर्य की तरह है जो दीर्घकाल तक चमकता है।

परीक्षा—नन्ही-नन्ही बातों से ही हमारे हृदय की विराटता और सकुचितता की परीक्षा होती है।

आचरण—आचरण के बिना बौद्धिक ज्ञान निर्जीव शरीर की भाँति है, म्यूजियम में मसाला भरकर रखा हुआ सुरक्षित शरीर भले ही देखने में सुन्दर लगे किन्तु उसमें प्रेरणा देने की शक्ति नहीं है।

बुद्धि की वृद्धि—केवल बुद्धि की वृद्धि से कभी-कभी मानव का हृदय शून्य हो जाता है। उसमें से प्रेम, दया आदि सद्गुण उसी तरह नष्ट हो जाते हैं, जैसे प्रखर ताप से हरियाली।

वाचाल—जिस वृक्ष में पत्ते बहुत अधिक होते हैं, उसमें फल बहुत ही कम आते हैं; जो अधिक वाचाल है, वह कार्य कम करता है।

धन—चन्द्रमा में कलक है; किन्तु किरणों की तेजस्विता से कलंक छिप जाता है, वैसे ही धनवान् के दोष भी धन की चमक-दमक से दिखाई नहीं देते।

आलस्य—किसी भी वस्तु का उपयोग किया जाय वह उतनी खराब नहीं होती, जितनी खराब जग लगने से, मानव भी कार्य करने से नहीं, किन्तु आलस्य के जग से खराब होता है।

मन—मन सफेद वस्त्र की तरह है, उसे जिस रंग में रगना चाहो उसी रंग में रगा जायेगा। यदि तुम्हारा चरित्र दर्पण के समान निर्मल है तो दूसरे भी उसमें अपना प्रतिबिम्ब देख सकते हैं।

प्रतिज्ञा—जिसने प्रतिज्ञा ग्रहण नहीं की है, वह बिना पतवार के नौका के सदृश है, जो झंझर से उधर टकराता है और अन्त में विनष्ट हो जाता है। प्रतिज्ञा ग्रहण करना कमजोरी का नहीं, बल का प्रतीक है।

सत्य—सत्य एक विराट् वृक्ष के समान है, उसकी हम जितनी अधिक सेवा करेंगे, उससे उतने ही मधुर फल प्राप्त होंगे।

आँख—आँख वह दर्पण है, जिससे अन्तर्हृदय की निर्मलता और पवित्रता को देखा जा सकता है। यदि हृदय में वासना की आँधी आ रही है तो वह आँख में प्रकट हो जायेगी।

परिश्रम—परिश्रम चतुर्मुख ब्रह्मा की तरह विश्व का निर्माण करने वाला है और चतुर्भुज विष्णु की तरह सभी का पालन करने वाला भी है। और त्रिनेत्रधारी शिवशंकर की तरह आलस्य रूपी कामदेव को नष्ट करने वाला है।

मानव-जीवन—मानव का जीवन मोजाइक फर्श की तरह है। उसे जितना अधिक घिसा जायेगा उतना ही अधिक वह चमकेगा।

महानता—यदि कोई ऊँचे आसन पर बैठने से महान् बन सकता हो तो मन्दिर की ध्वजा पर बैठने वाला कौआ और चील भी महान् बन जायेंगे। महानता सद्गुणों से आती है; ऊँचे बैठने से नहीं।

आपश्री की साहित्य रचना के दो प्रयोजन स्पष्ट परिज्ञात होते हैं—स्वान्तःसुखाय और सर्वजनहिताय। आपश्री के सम्पूर्ण साहित्य की पृष्ठभूमि आध्यात्मिक है। दर्शन और आध्यात्मिक विचारों का सुन्दर सगम है। आपके साहित्य में सूक्तियों और उक्तियों की प्रचुरता है जो अत्यन्त रोचक और भावप्रवण है, जिसमें अर्थ गाम्भीर्य कूट-कूटकर भरा हुआ है।

“धर्म का कल्पवृक्ष : जीवन के आँगन में”

“दान : एक समीक्षात्मक अध्ययन”

“श्रावक धर्म दर्शन”

“ओकार : एक अनुचिन्तन”

“ब्रह्मचर्य विज्ञान”

आदि ग्रन्थों में संग्रहीत आपके विचार इस बात के ज्वलन्त प्रमाण हैं।

आपका साहित्य आशा, विश्वास, जागरण और प्रेरणा की अदम्य शक्ति का संचार करने वाला है। आपके साहित्य के अध्ययन से निराशा और कुण्ठा तिरोहित हो जाती है और जीवन-निर्माण की महान् शक्ति प्राप्त होती है। आपश्री ने भारतीय संस्कृति की विभिन्न भाव-धाराओं पर गहन चिन्तन कर उनमें से नवनीत निकाला है। आपका चिन्तन आकाश-कुसुम की तरह नहीं; मानवता प्राप्त करने का दिव्य साधन है। आपने गद्य और पद्य दोनों में विपुल साहित्य का निर्माण किया है, जिसमें कबीर और आनन्दधन का फक्कड़पन है, सूर और तुलसी की सरसता है और रवीन्द्र और अरविन्द की दार्शनिक गम्भीरता है।

□□

आपके तपःपूत व्यक्तित्व और सर्जनात्मक कृतित्व की मेरे हृदय पर अमिट छाप है ।

श्रद्धेय सद्गुरुवर्य का सार्वजनिक अभिनन्दन किया जा रहा है । यह अत्यन्त आल्हाद का विषय है । इस सुनहरे अवसर पर अगाध श्रद्धा के सुवासित सुमनो की लघु भेंट उनके श्रीचरणों में समर्पित करते हुए मैं अपने आप को धन्य अनुभव कर रहा हूँ । हमारे हृदय की यही मंगलमय भावना है, आप दीर्घायु हो, शतायु हो और हम आपके कुशल नेतृत्व में ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य में निरन्तर बढ़ते रहे । □□

